

مرکز تحقیقات اسلامی

اصفهان

گامی

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

WWW.Ghaemiyeh.com
WWW.Ghaemiyeh.org
WWW.Ghaemiyeh.net
WWW.Ghaemiyeh.ir

فہرست

کتاب گنجائشی در

اسلام و سنن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فریب ، کنکاشی در اسلام راستین

نویسنده:

صالح وردانی

ناشر چاپی:

بنیاد معارف اسلامی

ناشر دیجیتال:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۸	فریب : کنکاشی در اسلام پیامبر(ص)
۸	مشخصات کتاب
۹	پیشگفتار
۱۲	آغاز راه
۱۳	بررسی واقعیت
۱۷	اخلاق
۲۰	مسافرت‌هایی به عراق و کویت
۲۴	گروه‌های اسلامی مرا وادار به رهائی از گذشته نمودند
۲۵	گروه تکفیر
۲۸	اندیشه حاکمیت
۳۳	کتاب‌های عقیدتی
۳۷	پیروی
۴۱	دین و میراث
۴۲	دین چیست ؟
۴۴	میراث چیست ؟
۴۷	حق و باطل
۵۳	میراث سنی و میراث شیعی
۵۶	دوران تردید
۵۸	بنی امیه
۶۵	توجیه و تاویل
۶۵	قسمت اول
۷۱	قسمت دوم
۷۸	پیامبر و زنان

۸۳	علم حدیث بین متن و سند
۸۳	قسمت اول
۹۱	قسمت دوم
۹۸	صحابه
۱۰۷	اجماع
۱۱۵	بزرگ جلوه دادن شخصیتها
۱۱۷	کوچک کردن شخصیت امام علی
۱۲۱	عشره مبشره به بهشت
۱۲۱	قسمت اول
۱۳۰	قسمت دوم
۱۳۳	عمر
۱۳۳	قسمت اول
۱۴۱	قسمت دوم
۱۴۵	عثمان
۱۵۵	طرح و ایده تشیع
۱۵۵	عوامل جذب
۱۵۶	قرآن و عقل
۱۵۹	امام علی
۱۶۳	اجتهاد
۱۶۶	بنیاد مذهبی
۱۶۷	دو اشکال در طرح تشیع
۱۶۷	عصمت و غیبت
۱۶۸	جایگاه اشکال
۱۷۴	عصمت
۱۷۹	غیبت
۱۸۷	پس از تشیع

۱۸۸	شخصیت مصری
۱۸۸	قسمت اول
۱۹۸	قسمت دوم
۲۰۲	انجمن شیعیان
۲۰۴	قرآن - اگر عثمان قرآن هارا نسوزانده بود، بنی امیه وجودی نداشتند
۲۰۵	جمع قرآن
۲۰۹	پی نوشتها
۲۰۹	۹۱ تا ۹۱
۲۲۰	۱۸۲ تا ۹۲
۲۲۹	۲۸۰ تا ۱۸۳
۲۴۱	۳۰۳ تا ۲۸۱
۲۴۵	درباره مرکز

فریب : کنکاشی در اسلام پیامبر(ص)

مشخصات کتاب

سرشناسه : وردانی صالح

Wardani, Salih

عنوان و نام پدیدآور : فریب کنکاشی در اسلام پیامبر(ص) و اسلام سیاست بازان نویسنده صالح الوردانی ترجمه محمدجواد مهري

مشخصات نشر : قم بنیاد معارف اسلامی ۱۳۷۵.

مشخصات ظاهری : ۳۶۱ ص

فروست : مرکز نشر بنیاد معارف اسلامی ۷۴.

شابک : ۶۰۰۰ ریال ؛ ۰۰۰۰۵۳ ریال : چاپ دوم ۸۷۹-۴۶۹-۷۷۷۷-۸۹-۸ :

یادداشت : چاپ دوم: بهار ۱۳۸۹.

یادداشت : عنوان روی جلد: فریب کاوشی در اسلام پیامبر و اسلام سیاست بازان

یادداشت : کتابنامه

عنوان روی جلد : فریب کاوشی در اسلام پیامبر و اسلام سیاست بازان

موضوع : شیعه -- عقاید

موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

شناسه افزوده : مهري محمدجواد، ۱۳۲۶ -، مترجم

شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی

رده بندی کنگره : BP۲۱۲/۵ / ۴ف ۱۳۷۵ ۴

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۷

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۶-۷۲۶۲

جستجو در یافتن اسلام حقیقی در لابلای انبوه گفتارها، فتواها، احادیث و رویدادهای تاریخی، امری بس سخت و دشوار بود. از روزی که رسول اکرم (ص) رحلت کرد تا امروز، بسیاری از خس و خاشاک ها به اسلام چسبیده و حقیقتش را پنهان کرده تا آنجا که اسلام امروزی چیزی جز اسلامی بود که پیامبر به امت بخشید، چنین می نمود که مساله نیاز به پیام رسانی دیگر دارد تا اسلام را دگر بار برانگیزاند.

این مطلبی بود که در طول بحث و مطالعه و تجربه های طولانیم در محدوده مرکزیت اسلامی در مصر به آن رسیدم و بیش از بیست سال ادامه داشت.

آنچه از سوی گروه ها و حرکت های اسلامی در مصر، به آن پی بردم، اولین

و اصلی ترین انگیزه ای بود که مرا واداشت تا در میراث اسلامی به بحث و جستجو بپردازم , چرا که اسلام منبع اصلی تمام این گروه ها به شمار می رفت و از این راه می خواستم به علت برخوردهای این گروه ها پی ببرم .

این برخوردها را مربوط به امروز نیافتم , بلکه , ریشه در گذشته دارد .

واکنون اقرار می کنم که بحث درباره این برخوردها نیاز به یک شرط اساسی دارد که در آغاز نبوده است و آن خالی کردن ذهن از قداست افراد است , یا به عبارت دیگر : باید شخصیتی مستقل داشت , آزاد از پرستش مردان , چرا که من وقتی به کنجکاوی در میراث اسلامی غوطه ور بودم که در درونم حامل قداستی افزون برای شخصیت های پیشین از صحابه تا برسد به فقیهان بودم .

ولی آن هنگام که به فضل الهی از این هاله مقدس خود را رها ساختم , راه را پیشاپیشم برای رسیدن به حقیقت اسلام , هموار یافتم و دریافتم که در این دین , سنت پیشینیان محقق گشته و آن تسلط افراد بر نصوص پیامبر پس از آن حضرت است تا آنجا که امت به این نتیجه دست یافته که می شود دین را از افراد اخذ کرد نه از متن ها و نصوصی که پیامبر به ارث گذاشته که سرانجام , حقیقت اسلام پنهان می ماند , چنانکه حقیقت دین موسی و عیسی نیز بوسیله احبار و رهبان بنی اسرائیل , پنهان ماند , همانها که درباره شان خدا فرمود : (اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله) بنی اسرائیل احبار و رهبان خود را جز خدا ,

ارباب خود قرار داده بودند.

اینجا بود که دنبال نصوص و رویدادهای تاریخ رفتم با ذهنی خالی از مردان و شخصیت ها، و به عبارت روشن تر: نصوص را برتر از مردان قراردادم تا به حقیقت رسیدم.

آری، آن روشی که شاطبی در کتاب اعتصامش درباره حق و شخصیت ها، یادآور شده، آن را اجرا کردم، آیا مردان با حق شناخته می شوند یا حق بوسیله مردان؟

و اگر فقیهان اجماع کرده اند که مردان بوسیله حق شناخته می شوند، ولی این قانون در حقیقت وجودی ندارد، نه در میراث گذشته و نه در حقیقت امر، پس آنان این را شعار خود در ظاهر قرار دادند ولی در واقع، عکس آن را اجرا نمودند و همین فرق گذاشتن میان نص و مردان و تلاش برای درک نص بدون آنان مرا با حقیقت اسلام آشنا ساخت.

اگر به سخنان آنان و تفسیر و توضیحشان درباره نصوص و احادیث، بسنده می کردم.

و به تفسیرهایی که بیشتر بوی سیاست از آن استشمام می شد بسنده می کردم هرگز به این حقیقت نمی رسیدم.

من براستی از دایره وهم خارج شدم و به سرزمین حقیقت رسیدم آنگاه که مسیر اسلام را پس از رسول خدا (ص) دنبال می کردم و آن را دوباره خوانی نمودم.

و سرانجام پس از سالهائی طولانی از سرگشتگی و گمراهی، آرام گرفتم، آنگاه که قسمت پنهان شده از تاریخ اسلام و حقیقت مسلمین بر رویم گشوده شد و در راه راست و صراط مستقیم قرار گرفتم.

همچنان که نور اهل بیت جلوی رویم تابید، پرده های ظلمت پس

زده شد و راه راستین برایم گشوده شد و خود را در محدوده اسلام واقعی یافتیم .

و آنچه در این کتاب قلم زده ام , سخن از بیوگرافی یا تجربه های شخصی خود نیست , بلکه سخن از عرضه نمودن واقعیت ها و رد بعضی استدلالها و بیان حقایقی است که از مسلمانان پنهان شده است .

و خدای را بر این هدایت حمد و سپاس می گویم که اگر توفیق خداوند نبود, هرگز هدایت نمی شدیم .

قاهره صالح الوردانی ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۱۵ هجری آدرس پستی : قاهره / رمسیس ص پ ۱۶۳ ۱۱۷۹۴

آغاز راه

بیش از پانزده سال در میان انقلابیون مسلمان مصری گذراندم که از آغاز دهه ۷۰ میلادی شروع و تا پایان دهه هشتاد, ادامه داشت .

در طول این مدت شاهد پیدایش حرکتهای و پایان گرفتن حرکتی بودم .

و همچنین رخدادها و شخصیتهای زیادی را دیدم که به میدان آمدند یا از میدان خارج شدند همه اینها را شاهد بودم در حالی که هیچکدام نمی توانستند, در آن زمان , مرا به خود جذب کنند و در بر گیرند, چرا که خود آنقدر تجربه اندوخته بودم که می توانستم بدور از تاثیر آنان زندگی کنم .

تلاشهای زیادی از سوی اخوان المسلمین یا گروه تکفیر یا حرکت جهاد برای جذب من شد ولی در مقابل , من مایل بودم با گروههای اسلامی همکاری داشته باشم , بدون اینکه عضو رسمی آنها به حساب آیم , هر چند این کار نیز گروهها را خرسند می نمود. از این روی , همکاری از محدوده اخوان المسلمین و جهاد فراتر نرفت , زیرا سایر گروهها این نوع همکاری را نمی پسندیدند.

بهر حال , در همان وقت که با

این گروه ها رفت و آمد داشتیم، طرح های پایه ای و اساسی آنان را نیز بررسی می کردم، همان زیربنائی که همه اعضا در برابرش تسلیم بودند و تنها به فقه گذشته بسنده می کرد و نسبت به زمان حاضر، اهمیتی قائل نبود.

من نه از دیدگاه ها و موضعگیری های این گروه خرسند بودم و نه از زیر بنائی که مربوط به گذشته بود و بر اساس آن، برنامه ها و برخوردهای خود را تنظیم می کردم.

و همواره آنها را مورد انتقاد قرار می دادم.

این برخورد من باعث شد که گروهها از من گله مند شدند و سرانجام با من قطع رابطه کرده و حتی گاهی مرا با چوب الحاد و گمراهی راندند! هنگامی این داوری را در حق من اعمال کردند که من سنی بودم.

و در نتیجه چند سؤال برایم پیش آمد: آیا چنین حکمی، نتیجه تعصب کورکورانه است؟

آیا این حکم مبتنی بر استدلالهای شرعی است؟

آیا اندیشه من نسبت به طرحهای آنان، مرا از اسلام خارج می سازد؟

و از آن روز آغاز شک و تردید در زندگی من پدید آمد که سرانجام مرا با خط اهل بیت آشنا ساخت.

بررسی واقعیت

در اوائل دهه هفتاد میلادی، انجمنهای خصوصی و روشهای صوفیگری در مصر حکمفرما بود که این دو خط از دوران عبدالناصر باقی مانده بود و بسیاری از جوانان که موج دینداری، آنان را در بر گرفته بود، جذب این انجمن ها می شدند، چرا که خطصوفیگری چندان جاذبیتی برایشان نداشت ((۱)).

یکی از انجمنهایی که بسیاری از جوانان مصری را به خود جذب کرده بود، گروه یاران سنت

محمدی و انجمن شرعی همکاری عاملین به کتاب و سنت بود، که گروه یاران سنت محمدی، جاذبیت بیشتری داشت، چرا که اندیشه حاکمیت و توحید بر آن حکمفرما بود، و اما انجمن دوم، بیشتر بر عبادات تکیه می کرد و دخالت در سیاست نمی نمود، و در حقیقت، میل به تصوف داشت هر چند تبلیغاتش در مصر زیادتر بود و مساجدش از مساجد دولتی بیشتر. ((۲)) گروه یاران سنت (انصار السنه) همان گروهی بود که اندیشه وهابیت را میان جوانان ترویج کرد و از آغاز پیدایش در اواخر سالهای بیست میلادی، اعضایش طرح وهابیت را برای خودپسندیدند ((۳)).

هنگامی که انور السادات دستور داد که زندان های سیاسی باید خالی از زندانی شود، ناگهان سه گروه از آنجا بیرون آمده و اعلام وجود کردند: اخوان المسلمین و تکفیر و قطبی.

حرکت اخوان المسلمین توانست افراد بیشتری را به خود جذب کند، من جمله دانشجویان بودند که فعالیت گسترده ای در درون دانشگاه و تحت عنوان جماعت دینی که بعد از مدتی به جماعت اسلامی تغییر یافت، آغاز کردند، تا آنجا که دانشگاه، تا اواخر دهه هفتاد، زیر نظر و سیطره اخوان المسلمین قرار داشت ((۴)).

گروه تکفیر نیز توانست محدوده گسترده ای از جوانان را در بر گیرد و درون دانشگاه و خارج از آن با اخوان به رقابت پردازد ولی پس از کشته شدن شیخ ذهبی ((۵)) از قدرتش کاسته شد.

ولی گروه قطبی همواره به مخفیکاری می پرداخت و لذا مانند اخوان و تکفیر نتوانست جا باز کند تا اینکه در سال ۱۹۸۱ متلاشی شد و از میان رفت ((۶)).

در میان این سه گروه

، گروه چهارمی نیز پیدا شد که آن نیز اندیشه وهابیت را از گروه انصار السنه گرفته و در پی چاپ و نشر کتابهای ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب و تبلیغاتشان در میان مردم بویژه دانشجویان و جوانان مسلمان در سراسر مصر بود و این گروه نیز در پی برخورد با دیگر گروهها، از میان رفت ((۷)).

در سال ۱۹۷۴ اولین گروه جهادی در مصر به رهبری صالح سریه نشات یافت و با رژیم حاکم برخورد کرد که به نام حرکت فنی نظامی معروف شد و این حرکت ، عامل پیدایش گروه جهاد بود. ((۸)) در میان این گروهها، گروه اسلامی دولتی نیز که در الازهر و اوقاف خلاصه می شد، مشغول به کار بود، این گروه مورد تنفر و انزجار همگان بود و هرگز نتوانست صفوف جوانان را بشکافد، و لذا انورالسادات را وا داشت در برخورد با گروههای افراطی و سخت گیر اسلامی و گروههای سیاسی ای که با وی دشمنی می کردند، از اخوان المسلمین ، کمک بگیرد و بر آنها تکیه کند. ((۹)) بهر حال نزاع و برخورد میان گروههای مختلف شدت گرفت و اعضای گروهها چه در محی ط دانشگاه و چه خارج از آن بایکدیگر برخوردها و کشمکش های شدیدی داشتند، و چه بسا افراد گروه سلفی یا گروه جهادی که بر اعضای اخوان المسلمین تعدی و تجاوز می کردند و کشمکش به بالاترین درجه خود می رسید .

سپس نزاع ها اوج بیشتری گرفت و گروه تکفیر با تمام مخالفین خود به جنگ و درگیری پرداخت .

تازه این جدای از درگیریهائی بود که میان گروه ناصری و گروه مارکسیستی با گروههای اسلامی در محدوده دانشگاه ،

اتفاق می افتاد.

گروه ناصری و گروه مارکسیستی، گروه اسلامی را متهم به وابستگی به دولت می کردند و گروه اسلامی آن دو را به کفر والحاد.

و اما من وضعیتم روشن بود، زیرا مستقل می اندیشیدم و فعالیتم مخصوص به خودم بود.

من در هر زمینه ای عقل را داور خود قرار می دادم و در سایه آن، به فعالیت می پرداختم لذا با اوضاع روز و با ارتباط با واقعیت های موجود، برخوردی واقع بینانه داشتم.

و در این میان مسافرت هایی در گوشه و کنار شهرها و روستاهای مصر داشتم و در مساجد به سخنرانی می پرداختم و با جوانان دیدار می کردم و با گروهها بحث و گفتگو می نمودم، هر چند در آن زمان قیافه ام مانند افراد آن گروهها بود یعنی دارای ریش بلند و لباس عربی کوتاه! بهر حال بحث ها و گفتگوهایم با این حرکت ها و گروهها چندان نتیجه ای نداشت، چرا که آنها عقل را قبول نداشتند و اجازه نمی دادند کسی از خط پیشینیان فراتر رود، چه رسد به اینکه آنان را مورد انتقاد قرار دهد.

می توان گفت: تنها گروهی که شخصیتهای پیشین را مورد انتقاد قرار می داد، گروه تکفیر بود که به هیچ وجه نمی پذیرفت کسی در برابر نص قرار گیرد تا آنجا که عمر را نیز مورد هجوم قرار داد، زیرا در برابر نص، اجتهاد کرده بود.

ولی این گروه انتقاد خود را تنها در زمینه ترویج تئوری خود مطرح می کرد.

و تئوریش عبارت بود از اینکه هر کس تقلید کند کافر است.

و همین تئوری هواخواهانش راوا می داشت که از تقلید نیاکان و پیروی

از آنان , باز دارد و مرا نیز واداشت که به نصوص بیشتر بیاندیشم و به سوی اهل بیت روانه شوم ((۱۰)).

اخلاق

گروه های اسلامی به استثنای اخوان المسلمین را جوانانی خام و بی تجربه رهبری می کردند تا آنجا که بیشتر آنان , چیزی جز معدود کتابهای وهابگیری , نخوانده بودند .

و آنچه مورد توجه است , این است که چنین جوانانی نه تنها اندیشه وهابیت را تبلیغ می کردند که اخلاق وهابگیری را نیز برای خود اختیار کرده بودند و این اخلاق , خلاصه می شد در خشونت , تعصب و مهدور الدم دانستن دشمنان ! از این روی , برخوردهای میان این گروه ها از مرز اخلاق فراتر رفته و چنین می نمود که پیکاری میان دو قبیله جاهلی است که با اسلام هیچ پیوندی ندارد .

من آن هنگام که زندانی بودم (از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴) هرگز نتوانستم تحمل اختلافهای هواداران این گروهها و رفتارهای پستشان و زد و خوردهای پایان ناپذیرشان را بنمایم .

به همین خاطر بود که از آنان فاصله می گرفتم و یا تنها در سلولهای زندان می گذراندم و یا همراه با افرادی که به علت ارتکاب جرمهای دیگر , زندانی بودند , می زیستم ((۱۱)).

با کمال تاسف در میان این محکومین , بیشتر احساس آرامش می کردم تا در میان آن گروه های اسلامی .

و همین باعث شد که آنان نسبت به من تنفر و انزجار خود را اظهار داشته و با من به ستیز و مقابله برخیزند , چرا که به این زندانیان به دید تحقیر می نگریستند و این دید به علت عقیده برتری جوئی بر دیگران بود که از آن برخوردار بودند .

این

عقیده خود بزرگ بینی ، خطرناکترین منشی بود که گروههای اسلامی را از توده ها دور می ساخت .

بنابراین فاصله ای که میان مردم و این گروهها در مصر پیدا شده بود، در حقیقت ، به خاطر این خوی تند و زشت بود که بر این گروهها حکمفرما بود .

و به همین علت ، زندانیان مسلمان را در داخل زندان به عصیان علیه این گروهها وا می داشت و آنان را از اسلام دور می ساخت ، زیرا این خوی بد و خشن به علاوه کجروی ها، نتیجه ای جز این نمی توانست داشته باشد.

چه بسا روزهایی که من و سایر زندانیان در اثر زد و خوردهای شدید هواداران عمر عبدالرحمن و هواداران عبود الزمره از خواب می پریدیم ، که صعیدیان (بادیه نشینان مصر) طرفدار گروه اول و دریانشینان طرفدار گروه دوم بودند .

جالب اینجا است که در آن زدو خوردها همه چیز به کار می رفت ! از تکه های چوبی که از پنجره ها قطع می کردند تا شیر و لوله هایی که از توالت ها کنده می شد ! به اضافه قبیح ترین و زشت ترین واژه های فحش و ناسزاگوئی ((۱۲)).

اگر چنین روش برخوردی میان هواداران یک گروه (که همان گروه جهاد بود) رد و بدل می شد، میان طرفداران گروههای گوناگون ،خدا می داند که چه می گذشت ! این چنین حوادثی مرا به این سؤال وا می داشت : آیا علت این درگیریها و برخوردها فقط اخلاق است یا علتهای دیگر هم دارد؟

پس از مدتی اندیشه ، به این نتیجه رسیدم که علت این امر، فقط اخلاق نیست ، بلکه انگیزه

های فکری و ایدئولوژیکی نیز دارد که پشت این خوی بد پنهان شده است، انگیزه‌هایی که از همان زیربناهای غلط آن حرکتها می‌جوشد و چنین رفتاری را برای هوادارانش می‌پسندد.

در خلال مطالعات تاریخی، موضعگیری‌ها و منش‌ها و خلق و خویهای خوارج، مرا به تعجب واداشت و چقدر شگفت زده شدم وقتی دریافتم که برخوردها و اخلاقی که طرفداران این گروههای اسلامی امروزه دارند، همان برخوردها و اخلاق خوارج است که متن احادیث در مذمت و نکوهش آنان بسیار وارد شده و امت را از آنان برحذر داشته است ((۱۳)).

بی‌گمان، اندیشه و تئوری خوارج همان بود که آنان را وادار به چنان اخلاق ناپسند و رفتار تند و خوی انحرافی می‌نمود، و همچنان انداین افراد.

اگر خوارج شناخته می‌شدند به چنان شدت و قسوت قلب، پس اینان نیز به همان صفات شناخته می‌شوند، و اگر شمشیرهای خوارج بر سر مسلمانان فرود می‌آمد و نوامیس و اموال مسلمین را هتک و پایمال می‌کردند، پس هواداران این گروهها نیز همچنانند.

تفسیر این برخوردها را باید از وهابیت پرسید که این عناصر، از آن نشأت گرفته‌اند و پایه‌های وهابیت بر دوش گروهی خشن، خشک، سنگدل و نادان نهاده شده است که سنگدلی و جهالت را به پیروانشان منتقل کرده‌اند و بدینسان، اینان نمونه‌های معاصر از خوارجی هستند که بر حضرت علی خروج کرده و علیه آن حضرت قیام کردند.

و اگر وهابیت، مخالفین خود را به شرک متهم ساخته و حرمت‌هایش را هتک می‌کند، این گروه‌های اسلامی نیز چنان روشی را

به ارث برده اند .

و اگر وهابیت معتقد است که تنها خود پرچم اسلام را برافراشته و نماینده اسلام در کره زمین است , چنین گروههای اسلامی نیز از همان ایده برخوردارند که عقده خود بزرگ بینی نیز از آن می جوشد.

و بدینسان , اخلاق , یکی از عواملی بود که مرا به بازنگری در زیربنای این گروههای اسلامی واداشت و یکی از عوامل هشداردهنده ای بود که مرا گوشزد کرد که در راه راست , گام بر نمی دارم .

مسافرتی به عراق و کویت

روابط زیادی میان من و دانشجویان عرب مقیم مصر وجود داشت که در میان آنان , چند نفر شیعه عراقی نیز دیده می شدند , و خود این روابط , مشکلات زیادی برای من در میان گروههای اسلامی ایجاد کرد , زیرا شایعه هائی پخش شده بود که من نقش میانجی بین شیعیان و خانواده های مصری برای اجرای ازدواج موقت (متعه) ایفا می نمایم !! البته این شایعه ها هر چند روابط مرا با احزاب اسلامی گل آلود کرده بود , ولی به آن چندان اهمیت نمی دادم زیرا از این روابط استفاده زیادی در زمینه آشنایی با شیعیان نمودم , و این امکان را برایم فراهم نمود که دعوت یکی از دوستان عراقی مقیم مصر را برای مسافرت به عراق اجابت کنم .

او آقای دکتر علی قرش ((۱۴)) بود که مرد بسیار فهمیده ای بود و دوره دکترای خود را در قاهره در سال ۱۹۷۷ می گذراند.

خانواده او در عراق , به مدت بیست روز مهمان نوازی کردند .

این خانواده بزرگوار شیعی عبارت بود از : پدر , مادر , و سه برادر غیر از دوستم , پدر دوستم غالباً در باغچه منزل

، امام جماعت ما بود و ما با او نماز می خواندیم و در این میان برخی از برادران از مصر می آمدند و با ما به نماز جماعت می ایستادند .

پدر دوستم مردخوش طبع و شوخی بود که گاهی مسائل اختلافی میان سنی و شیعه را با شوخی و خنده مطرح میکرد.

در طول مدت اقامت در عراق ، به زیارت مراقد اهل بیت (ع) در بغداد رفتم و به مساجد شیعه سر زدم و درس ها و سخنرانی ها را گوش دادم و با دوستان دوستم ، به بحث و گفتگو پرداختم .

و در نتیجه ، بسیاری از اوهام و تصورات باطلی که در ذهنم نسبت به تشیع بود، متلاشی شد، البته نسبت به برخی از مسائل ، خوشبین نبودم ، ولی مهم نبود، زیرا معتقد هستم که دید انسان باید طرح و ایده را به دقت زیر نظر بگیرد، نه رفتار افراد را.

از آن پس به دعوت یکی از دوستان سنی ام به کویت مسافرت کردم و در آنجا نیز با مسلمانان زیادی روبرو شدم و به همان نتیجه ای رسیدم که در مصر به آن رسیده بودم .

هر چه در مصر می گذرد، در کویت نیز می گذرد، و آنچه را مردم مصر می گذرانند، مردم کویت هم از آن بهره می برند .

و این چیزی نیست جز یک نواختی اندیشه ها و وحدت همگان بر پیروی از پیشینیان .

در سفر کویت نیز با یکی از گروه های مربوط با گروه جهیمان عتیبی که افرادش در سال ۱۹۷۹، مسجد الحرام را مورد حمله قرار دادند، آشنا شدم و آنها را مردانی نادان و بسیار خشک یافتم که حتی نماز را

در مساجد با نعلین می خواندند و مطالعه روزنامه ها و مجلات را تحریم می کردند و حتی همراه داشتن گذرنامه یا کارت شناسایی و یا حتی پول را حرام می دانستند زیرا دارای عکس بود!! ((۱۵)) یاد می آید که چند نفر از آنان می خواستند از مرز کویت عربستان به عنوان عمره بگذرند، در حالی که هیچ کارت شناسایی با خود حمل نمی کردند و سعودی ها آنها را دستگیر کرده و به کویت بازفرستادند! چقدر از این وضعیت و رفتار چندشم می شد و متنفر بودم، و تلاش می کردم از این سنی گری خارج شوم و به شیعیان کویت برسم و آنان را بشناسم، ولی راه رسیدن به آنان برایم میسر نبود.

سرانجام دریافتم که شیعیان کویت، انجمنی دارند تحت نام جمعیه الثقافه الاجتماعیه که بدانجا راه یافتم و با برخی از جوانان شیعه کویتی ملاقات نمودم و کتابهای زیادی را از آنان دریافت کردم که از جمله کتاب السقیفه و کتاب المراجعات و کتاب عقائد الامامیه بود.

در آن ایام خبرنگار مجله کویتی البلاغ اسلامی بودم، که آن را رها کردم و خبرنگار مجله الرساله شدم.

پس از مدتی فهمیدم که این مجله نیز با عراق همکاری دارد، لذا آن را هم رها کردم و استعفادادم.

یکی از دوستان به نام سعید از جمعیه الثقافه الاجتماعیه با من رابطه نزدیکی داشت.

او تلاش فراوانی کرد که مرا با شیعیان کویت و مراکزشان و فعالیتهایشان آشنا سازد، و همچنین با برخی از شخصیتهای شیعه کویتی.

علی رغم ارتباط نزدیک با شیعیان کویت، با گروه های سنی نیز رابطه داشتم، خصوصا با گروه

اخوان المسلمین و اعضای مصری و کویتی اش .

و همچنین با حزب التحریر اسلامی نیز که در آن زمان ، فعالیت گسترده ای در کویت داشت ، رابطه داشتم .

و همواره در جلسات اخوان المسلمین مصری که در منزل یکی از استادان دانشگاه کویت برگزار می شد، حاضر می شدم .

در همان حال ، مداومت بر حضور در جلسات اخوان المسلمین کویتی که در جمعیه الاصلاح الاجتماعی برگزار می شد، داشتم .

و همچنین در جلسات حزب التحریر که در منزل یکی از اعضای فعالشان ، منعقد می شد، حاضر می شدم .

از اینها که بگذریم با گروه سلفی نیز رفت و آمد داشتم .

حزب التحریر تلاش کرد که مرا وادار به همکاری کندولی طرحشان قابل قبولم نبود و از آن روی برگرداندم .

همواره حزب التحریر علیه اخوان المسلمین تبلیغ و فعالیت می کرد و اخوان نیز علیه آنها ! بالاتر اینکه اخوان المسلمین کویتی با اخوان المسلمین مصری درگیر شدند و سلفی ها هم با همه می جنگیدند .

و چیزی نگذشت که میان خودشان دو دستگی پدید آمد و گروه هائی متمایل به خط جهیمان یا خط جهاد، اعلام وجود کردند .

و بدینسان خودم را در میان گردبادی از اختلاف ها و کشمکش هائی یافتم که تصمیم بر دور شدن از این گردباد گرفته بودم .

در آن روز انقلاب اسلامی داشت در ایران شکل می گرفت و رویدادهایش دیده گان را خیره می کرد و سرانجام پیروزی انقلاب اسلامی ، زلزله ای در میان مسلمین ایجاد کرد و آفاق را در برابر خطاهل بیت گشود و راه را برای من و بسیاری مانند من به سوی تشیع باز کرد.

انقلاب اسلامی ایران ضربه دردناکی به

گروه سنی که سالهای طولانی ندای خلافت سر داده و مردم را به آن وعده می دادند زد .

و همچنین کشتی بود برای من که به سرعت به سوی خط اهل بیت کشیده و مجذوب شوم .

پیروزی انقلاب , در حقیقت پیروزی طرح تشیع بود و پیروزی طرح تشیع یعنی فرو نشینی و مردود شدن طرحهای سنی گری ((۱۶)).

گروههای اسلامی مرا وادار به رهائی از گذشته نمودند

هرگز از طرحهای سلفی ها که گروه های اسلامی آن را پذیرفتند، راضی نبودم و هرگز سلفیت را قبول نداشتم .

این ایده , گذشته از اینکه مخالف عقل است , با طبع بشری نیز سازگار نیست .

زیرا گرویدن به آن , عقل مسلمان را دربند گذشته قرار می دهد, گو اینکه او را اسیر پندارهائی باطل می کند که از رفتارش و موضعگیری هایش دچار تناقضی روشن گردد و این راجامعه اسلامی به ثبوت رسانده است ((۱۷)).

از اینجا بود که همواره با ایده سلفیت درگیر بودم , و در نتیجه گروههای سلفی مرا به الحاد و فساد عقیده متهم ساختند .

و به جوانان هشدار دادند که از من دوری گزینند, و سفارش می کردند که مرا از خود برانند و هیچ پست و مقامی به من واگذار نکنند, و اماحق هرگز از آن تهمت‌ها و شایعه ها و داوریها علیه خودم که بعدا به صورت یوزش و هجوم درآمد هراس و واومه ای نداشتم زیرا امری مهمتر مرا به خود مشغول کرده بود .

من در پی پیدا کردن راه حلی بودم که از آن گمراهی دردناک رهایم سازد, چرا که بر این باور استوار بودم که در آن ایده و طرح اسلامی که در آن زمان اوج داشت خلل و نقصی وجود دارد.

از آغاز دهه

هفتاد تا اواسط آن تقریباً چندین حکم علیه چند کتاب که در دسترس بود، صادر کردم .

در راس آنها العقیده الطحاویه رامی توان نام برد که ایدئولوژی اصلی جوانان آن گروه ها را می سازد و کتاب العواصم من القواصم از تالیفات ابن العربی .

این دو کتاب مهمترین کتابهایی هستند که عقل مسلمانان آن دیار را می سازند و بر اساس آن گروه های اسلامی متشکل و پدید آمده اند. ((۱۸)) به علاوه این دو کتاب ، کتابهای مکتب حنبلی نیز وجود داشت که پیشاپیش آن ، کتابهای ابن تیمیه بود و در میان مسلمانان ، رواج فراوانی داشت .

بیشتر آن کتابها به رایگان ، خصوصاً بین دانشجویان تقسیم می شد و همراه با آنها کتابهای محمد بن عبد الوهاب نیز بطور گسترده ای پخش می شد. ((۱۹)) شخصیتهای مسلمان آن زمان و در پیشاپیش آنها، رهبران الازهر و اخوان المسلمین هر چند دارای قداست خاصی نزد طرفداران گروه های اسلامی بودند، ولی توان مقاومت در برابر این سیل فکری جاهلی که جوانان مسلمان را از دوران معاصر خارج ساخته و به سرعت ، او را در منجلاب های بربریت گذشته سرازیر می سازد، نداشتند، بلکه کاملاً تسلیم این سیل بنیان کن شده و تنهانظاره گر آن بودند.

گروه تکفیر

هنگامی که گروه تکفیر در میدان حاضر شد و اعلام وجود کرد، خط سلفی را متزلزل ساخت و طرح گذشته را زیر سؤال برد و به طور غیر مستقیم کمک فراوانی در عقب راندن خط وهابیت و گروه های همکار با آن نمود .

این گروه ، اندیشه تقلید گذشتگان و تمسک جستن به گفتارها را رد کرد و با این طرح متهورانه ، به

پیروانش اجازه مستقیم استفاده از کتاب و سنت را داد و به عبارت روشنتر: آنان را در بکارگیری عقل در نصوص و در متون بی آنکه متأثر از شخصیت‌ها باشند آزاد گذاشت.

و علی‌رغم اینکه گروه تکفیر، مقلدین را کافر می‌دانست و به آیه کریمه استناد می‌کرد که می‌فرماید: (اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله) توبه آیه ۳۱ علما و راهبان خود را به مقام ربوبیت پذیرفتند و خدا را نشناختند، و بدینسان صحابه و فقیهانی را که از نصوص فراتر رفته و اجتهاد کردند، محکوم می‌کرد، با این حال، تسلیم محض شخصیت‌های اهل سنت و در راس آنها بخاری و مسلم و اصحاب سنن شد و احادیث نبوی را طبق قیاس و قواعد آنان، از آنها فرا گرفت و آنچه را آنها پذیرفتند، او هم پذیرفت و آنچه را آنها رد کردند، او هم رد کرد.

و در نتیجه این گروه نیز در همان گمراهی ولی از راهی دیگر قرار گرفت.

و در طرح خودشکافی ایجاد کرد که در آینده‌ای نزدیک، آن طرح را نابود ساخت و دیدگاه‌های دشمنانش از سایر گروه‌های اسلامی را تایید و پشتیبانی کرد.

بدینسان بسیاری از جوانان، از گروه تکفیر روی برگرفتند و به آغوش گروه سلفی بازگشتند، و این بار به گروه سابق خویش بیشتر چنگ زدند، چرا که بطلان خط تکفیر طبق نصوص قاطع نبوی برایشان مسلم و غیر قابل انکار گشت، و حتی خود هواداران تکفیر هم با استناد به احادیث به این نتیجه رسیدند ((۲۰)).

ولی بهر حال گروه تکفیر، با

این تفکرشان، مرا واداشت که از پیشینیان رهائی یابم، بویژه آنکه می دیدم محتوا و مضمون اندیشه شان، همان محتوی و اندیشه خوارج است که با امام علی جنگیدند و از خط اسلامی آن زمان، فاصله گرفتند خصوصاً فرقه ازارقه ((۲۱)).

مقایسه ای میان دو گروه تکفیر و ازارقه نمودم و این بحث را در میان مسلمانان، پخش و منتشر ساختم و سرانجام تاثیر بسزائی در روحیه بسیاری از جوانان گذاشت و برای خیلی از افراد شگفت انگیز بود چرا که می پنداشتند طرح گروه تکفیر، طرحی اجتهادی و مستقل است و از مخلفات گذشته، عاری است.

همچنین کتابی را تحت عنوان آیا حق در یک گروه منحصر می شود نگاشتم و ادعاهای گروه تکفیر که حق را منحصر در خودشان می دانستند، رد و محکوم نمودم ((۲۲)).

هرچند گروه تکفیر تزلزلی در میان مسلمانان مصری پدید آورد و قسمت منفی تفکر گذشتگان را بر ملا نمود و شخصیت‌های پیشین را مورد انتقاد قرار داد ولی این کار، هرگز تاثیری در روحیه طرفدارانش نگذاشت، بلکه آنان را به عکس العمل واداشت و نه تنها نسبت به پیشینیان، تردید و دو دلی برایشان حاصل نشد، که نسبت به طرح‌های سلفیان، تمسک بیشتری پیدا کردند و گویا احساس پشیمانی برایشان حاصل شد که چرا گذشتگان را مورد انتقاد قرار داده اند!! آنچه در ایجاد رابطه با عناصر گروه تکفیر استفاده کردم، این بود که اینان اگر به این گروه گره خورده اند، فقط به خاطر این است که پنداشته اند حق و اسلام راستین در این حزب مجسم شده است، چنانکه دیگر طرفداران حرکتها و احزاب همینگونه

می پنداشتند و برای آنان پشتیبانی از اسلام چندان اهمیت نداشت که دفاع از گروه خودشان، و اثبات اینکه فقط آنها بر حقند و لا غیر، همچنانکه در سایر گروهها نیز چنین طرز تفکری وجود داشت.

گاهی به من می گفتند: ما در جستجوی حقیقتیم و اینک به آن رسیده ایم، و اگر تو دلیلی بر بطلان سخن ما داری، ما از تو پیروی خواهیم کرد.

و این تصور در حقیقت، گویای این معنی است که چنین جوانانی اطمینان چندانی به طرحی که از آن پیروی می کردند، نداشتند.

بهر حال تاکنون در گوشه و کنار، طرفدارانی برای این گروه یافت می شود که نه تنها در مصر بلکه در سایر کشورهای عربی و اسلامی نیز گسترده شده اند ((۲۳)).

اندیشه حاکمیت

همچنان که گروه تکفیر، از عواملی بود که مرا به رهائی از گذشتگان وامی داشت، اندیشه حاکمیت نیز از اهمیت بسزائی برخوردار بود، زیرا تحیر و سرگردانی بزرگی که گروه جهاد در برخورد با حکومت و تزلزلی که در آنها ایجاد شده بود که نمی دانستند قیام کنند یا اطاعت نمایند (به اعتبار وجوب اطاعت از ولی امر) مرا به شدت تکان داد و ناچار در پی تحقیق در این امر مهم شدم که بدانم دیدگاه های فقه های گذشته در برخورد با حکومت ها چه بوده است، و نتیجه این بود که سرگردانی این افراد را جبران ناپذیر دانستم، چرا که طرح های گذشتگان را طرفداری بی چون و چرا از هیئت های حاکمه یافتم که حتی برای مشروعیت بخشیدن به چنین اطاعت هایی، از روایات و احادیث زیادی استفاده کرده و چهره حق به جانب در

اطاعت از حکام به خود می گرفتند. ((۲۴)) طبیعی است که این پژوهش، مسائل زیادی را برای من روشن کرد و یقین حاصل کردم که دستهای پنهانی، مرموزانه اسلام را به بازی گرفته و قوانین و احکامش را به خاطر انگیزه های سیاسی خویش، تاویل و تفسیر نموده اند.

اندیشه حاکمیت تاکنون مورد نزاع گروه های اسلامی است که دیدگاه های احزاب گوناگون نسبت به آن متفاوت است، برخی مانند سلفی ها و اخوان المسلمین آن را رد کرده و برخی مانند گروه جهاد و قطبی آن را پذیرفته اند و این اندیشه عامل اصلی شکست حرکت اسلامی معاصر و ناتوانیش در پیشرفت و حتی بکارگیری سیاست است ((۲۵)) و راز آن در اعتماد این احزاب بر فقه گذشته است به عنوان تنها مصدر و منبعی که این اندیشه را تفسیر می کند. مثلاً: گروه سلفی و اخوان بر دیدگاه فقهای گذشته که در کنار حاکمان بوده و با آنها پیوند داشتند، مبتنی است ولی گروه جهاد، دیدگاه ابن تیمیه را پیش کشیده که با برخی از حکام مرتد از میان مغولیان مسلمان شده، به ستیز و دشمنی برخاستند، و این تئوری در فقه سنی، کم نظیر است.

و اما خط گروه قطبی دارای یک تئوری افراطی بود که بر اساس اجتهادهای سید قطب تنظیم شده بود. ((۲۶)) و پس از گروه اخوان المسلمین، این تنها گروهی بود که وارد میدان شد و اندیشه حاکمیت را در سر می پروراند و با حکومت و احزاب وارد بند و بست سیاسی شد که چندان موفقیت آمیز نبود.

اما گروه های دیگر، به همان گوشه نشینی خود

اکتفا کردند تا جائی که برخی از آنها وارد شدن در محیط سیاسی را برای مسلمانان، کفر می دانستند. ((۲۷)) این دگرگونی در شناخت ماهیت حاکمیت، میان گروه های اسلامی معاصر، به دگرگونی و اختلاف نظر فقهای گذشته در شناخت آن بازمی گردد.

و حتی وقتی مواجه می شدند با این آیه کریمه که می فرماید: (ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الکافرون) مائده آیه ۴۴ و هر که به آنچه خداوند نازل کرده، حکم نکند، پس آنان خود کافرند، دچار تناقض گوئی شده و گاهی آیه را تفسیرهای دیگری می کردند که غرض اصلی آن را هرگز نمی رساند، مثلاً می گفتند، این کفر، غیر از کفر به خدا است.

و خلاصه هرگز جرات و شهادت آن را نداشتند که این نص بی پرده قرآنی را بر حکام زمانشان تطبیق نمایند.

و همین ایده نیز به اسلام گرایان معاصر رسید که گروه اخوان المسلمین و سلفیان، آن را پذیرفتند ولی جهادی ها و قطبی ها آن را رد کرده و قائل شدند که حکام امروزه غیر از حکام آن زمان است، و اگر حکام آن دوران، از حدود اسلام پا را فراتر گذاردند، پس بی گمان حکام امروزی نه تنها از آن تجاوز کرده، که وارد در محیط کفر شدند که فقهای پیشین، کافر شدن را تنها مجوز قیام علیه حاکمان دانستند چنان که در حدیث آمده است ((۲۸)).

این چنین برخوردهایی که فقهای پیشین، با حاکمان وقت داشتند و برخی روایتهایی است که منسوب به رسول اکرم (ص) است که هرگز انسان مؤمن و متعهد به آن قانع

نمی شود در درون وجودم ایجاد شک و دو دلی کرد و بر این باور شدم که سیاست در تنظیم این تئوری، نقش اساسی داشته است.

اگر پیامبر چنان سخنانی بر زبان براند، پس نقش اسلام چه خواهد بود؟

آیا واقعا اسلام آمده است که بر ظلم و ستم صحنه بگذارد و آن را تصویب کند و حاکم را مطلق العنان قرار دهد که هر چه بتواند مردم را استثمار نموده و آنها را مانند بردگان خود به حساب آورد و اموالشان را چپاول و غارت نماید؟!!

((۲۹)) آری، موضعگیری غلط فقهای گذشته نسبت به حاکمان و صحنه گذاشتن بر روش ها و منشهایشان که صد درصد با اسلام، تناقض دارد، تاثیری مستقیم بر حقیقت قیام اسلامی امروز گذارد، و مواضع آنان را نسبت به وضعیت موجود و حاکمان فعلی، مانند گذشته، تبیین کرد.

و این ایدئولوژی و احادیث و روایت‌هایی که بر آن تکیه کرد، عامل اصلی شکست قیام اسلامی در روبرو شدن با واقعیت هاشد که به آسانی گروه‌ها را در قبضه حاکمان چیره قرار داد.

و این نیز خود عامل مستقیم بی ثمر قرار دادن اندیشه حاکمیت و شکست آن در نظر گروه‌های اسلامی امروزی است ((۳۰)).

بر یقین قلبیم افزوده شد که باید این چنین احادیث و روایت‌هایی که مربوط به حاکمان است را رد کنم و همین باعث شد که سخنان فقهای پیشین و تفسیر و توجیه‌هایشان را نسبت به این احادیث نیز مردود شمارم و سپس موضعگیری‌های آنها را نسبت به حاکمان زمانشان محکوم کنم که راه را برای محکوم کردن خود آنان نیز، بر رویم

تردیدی نیست که اعلام چنین امری در آن زمان نه تنها مشکل بلکه خیلی خطرناک می نمود، که آسانترین عکس العملش نسبت به خودم ، این بود که مرا لقب کافر یا ملحد عطا فرمایند !! ولی بهر حال ، بر آن شدم که این احادیث را به گونه ای که شکی ایجاد نکند و مرا محکوم نمایند، مورد انتقاد قرار دهم ، مثلا : روایتهائی را از رسول اکرم (ص) نقل کردم که درست به عکس آن روایت ها است و نه تنها اطاعت از چنان حکامی را مردود دانسته ، بلکه ضرورت قیام علیه آنان را اعلام و اظهار می دارد و فقها چاره ای جز مقید نمودن و توجیه کردن آن روایتها نداشته اند. ((۳۱)) شاید بارزترین نمونه سرگردانی که این روایتها برای قیام اسلامی ، ایجاد کرد در گروه جهاد مصری متجلی شد که نتوانست موضعگیری شرعی درستی نسبت به رژیم انور سادات ، ارائه دهد و حکم کفرش را صادر نماید و در میان گفته ها و نوشته های گذشتگان و توجیه و تاویلهایشان در برابر احادیث ، سر در گم شده ، تا اینکه بر فتوای ابن تیمیه دست یافت که معتقد است باید پیکار با کسی کرد که احکام شرعی را اجرا نمی نماید، و بدینسان موضعش را نسبت به انور سادات ، اعلام کرد و آن حکم را بر وی اجرا نمود و این داوری وقتی رخ داد که انور سادات بی دینی خود را اعلام کرد و با حجاب ، آشکارا مبارزه نمود و در واپسین روزهای عمر خود، با گروه های اسلامی ، اظهار دشمنی کرد. ((۳۲)) گویا آقایان منتظر

بودند که انور سادات علنا کفر خود را اعلام کند تا بتوانند علیه او، دست به کار شوند و خونش را هدر بدانند .

یا به عبارت دیگر : می خواستند قوانین و قواعد گذشتگان (سلف) را درمساله خروج و جهاد با حاکم , بر انور سادات تطبیق دهند تا هیچ اشکال شرعی به آنان وارد نشود ! پس قاتل حقیقی انور سادات , ابن تیمیه است و خالد اسلامبولی کسی جز یک آلت دست نبود که سلاح را کشید و به سوی سینه او شلیک کرد .

ولذا حادثه آن روز فراتر از تریبون انور سادات نرفت و گرنه راه به سوی کاخ ریاست جمهوری گشوده بود, ولی چه کنند که فقه گذشته , دست و پای قیام امروزه را بسته است و همچنان ادامه دارد !

کتابهای عقیدتی

در دهه هفتاد, با سفارش رهبران گروه های اسلامی , کتابهایی میان جوانان منتشر شد که در راس آنها کتاب العقیده الطحاویه نوشته طحاوی مصری , و کتاب العقیده الواسطیه نوشته ابن تیمیه , و کتاب التوحید نوشته محمد بن عبدالوهاب است .

و مانند این کتابها, تکیه بر مسائلی دارد که مربوط به اسماء و صفات , و ایمان و شرک است و جوانان را به این شبهه می اندازد که ندانستن این امور, ممکن است اسلامشان را ضایع کرده و اعمالشان را از بین ببرد.

این کتابهای عقیدتی , مشتمل بر طرحهای سیاسی , فکری و اجتهادی زیادی است که هیچ ربطی به مساله عقیده و ایمان و کفر ندارد .

ولی اینان , چنین مسائلی را در این کتابها وارد کرده اند که مسلمانان را وادار به باور کردن و حمایت نمودن از آن کرده و در نتیجه

به خطی که برایشان ترسیم نموده اند، دست و پا بسته بکشانند. ((۳۳)) من این کتابها را مطالعه می کردم، و برای خودم این پرسش ها را مطرح می نمودم: چه ارتباطی میان خلفای چهار گانه (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) با عقیده است؟

چرا فقهای پیشین اصرار بر ضرورت معتقد بودن به اینان با این صورت رباعی (چهار گانه) دارند؟

چه دلیل شرعی بر آن وجود دارد؟

ارتباط حاکمان با عقیده چیست؟

و چگونه می توان اطاعت از آنان و نماز پشت سرشان و حج همراهشان و جهاد زیر پرچمشان را جزء عقیده دانست.

چرا فقها می خواهند امت را مجبور به اعتقاد به ضرورت نماز پشت سر هر عادل و هر فاجری بنمایند؟

چرا فقهای گذشته در این مورد، به ایده ای روی آورده اند که با قرآن و عقل تناقض دارد؟ ((۳۴))

چرا فقها اصرار دارند که امت را بر مفاهیمی تلقین نمایند که اهل بیت را محدود و در حاشیه قرار دهد و این را جزء عقیده می شمارند؟

چرا آن کتابهای عقیدتی را با نام نویسنده هایشان، نامگذاری می کنند، مانند عقیده طحاویه و عقیده نسفیه و عقیده حمویه و عقیده واسطیه؟ ((۳۵))

آیا این نامگذاری مانند نامگذاری مسیحیان نسبت به انجیلهای مختلفشان نیست؟

انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس و... ((۳۶)) از این پرسش ها و تأملات به این نتیجه رسیدم که تمام این امور، هیچ ارتباطی با عقیده ندارد و عقیده واقعی چیزی جز این مفاهیم و طرحهایی است که در حقیقت سیاست، آنها را تحمیل کرده و فقیهان (وعاظ السلاطین) در آغوش گرفته اند.

((۳۷)) ولی باز هم به این نتیجه گیری، عطشم را فروکش نمی کرد زیرا می پنداشتم که رازی و انگیزه ای قوی در ملامت کردن این کتابهای عقیدتی به چنین مسائلی، نهفته است.

و این تفسیر چنانچه روشن است مطلب را تکمیل نمی کند، بلکه به نفع اهل سنت است! زیرا گذشته از اینکه این روایت، ((۳۸)) تنها دلیلی است که برای اثبات این ادعا، بدان تمسک می جویند، از سوی دیگر، دلالتش ظنی است و نمی توان از آن معنای قطعی در این مورد، استفاده کرد. ((۳۹)) و اگر تسلیم این منطق اهل سنت شویم، معنایش پذیرفتن کفر تمام فرقه های دیگر است و حق را در انحصار آنان دانستن، و این مطلب هرگز مورد پذیرش عقل نیست، چرا که آنان نسبت به دیگران هیچ امتیاز و برتری ندارند و آنچه مطرح می کنند، بیشتر از یک مساله اجتهادی نیست که احتمال صحت و خطا در آن می رود. ((۴۰)) کتابهای عقیدتی، مقصود اهل سنت را در مورد فرقه ناجیه، به جوانان تزریق می کرد و آنان را وامی داشت که تسلیم محض طرحهایشان گردند و بدون سؤال و جواب، و هیچ قید و شرطی، محتویاتش را بپذیرند، و من مدتها در این پندار می گذراندم تا اینکه به فضل الهی عظم مرا به رهائی از آن راهنمایی و هدایت کرد.

و همانا تئوری فرقه ناجیه هرگز با خط بنی امیه و بنی عباس و دیگر حکامی که ایجاد کننده تاریخی بودند که با ریختن خون پاک مسلمانان رقم زده بود مطابقت و سازش ندارد.

هرگز با فقیهانی که موضعگیری‌ها و کردارهای چنین حاکمانی را صحیح جلوه می‌دهند توافق و انسجام ندارد. ((۴۱)) و هرگز با مردمی که رسول اکرم (ص) را اهانت کرده و رسوا می‌سازند سازگار نیست ((۴۲)).

چگونه عقل می‌پذیرد و چگونه انسان می‌تواند به خود بقبولاند که شخصی مانند یزید بن معاویه از فرقه ناجیه باشد؟

آری، مردمی که دارای چنان رسواگری‌ها و غوطه‌ور شدن در انحرافات و تباهی هستند، هرگز نمی‌توانند از رستگاران باشند، پس، در این صورت، قطعاً مقصود از حدیث، مسلمانان دیگری هستند.

آزادی از پروراندن خیال فرقه ناجیه، مهمترین عاملی بود که مرا در رهایی کامل از گذشته با تمام شخصیت‌ها و طرحهایش، رهنمون ساخت، چراکه این توهم، موانعی گرداگرد عقل می‌ساخت که آن را از هر تلاش یا شک و تردیدی درباره محتواهای طرحهای اهل سنت، دور می‌کرد و همچنین اجازه نمی‌داد صحابه پیشین و فقهای گذشته را مورد انتقاد قرار داد یا گفتار و رفتارشان را با دقت بررسی کرد.

پس مادام که عقل، در یک حالت تسلیم بی‌چون و چرا نسبت به گذشته و مقدس جلوه دادن آن به سر می‌برد و آنان را اهل فرقه ناجیه می‌داند، بر آن خیلی دشوار است که حکمی را درباره اش صادر کند، جز اینکه از این هاله تقدس که از مفهوم فرقه ناجیه دریافت کرده است، خارج گردد.

بهر حال، مفهوم فرقه ناجیه (گروه رستگاران) یک حالت عصبیتی را میان جوانان مسلمان، ایجاد کرده بود که بر

اساس آن ، نسبت به دیگران ، دشمنی می ورزیدند، بویژه با شیعیان اظهار عداوت و کینه شدید می کردند، و همین امر نیز باعث شده بود که خود را باواقعیت های زندگی و رخدادها نتوانند سازش دهند و در نتیجه ،همین مساله ، بر قیام اسلامی دیدگاه هایشان ، تاثیر منفی گذاشته بود.

پیروی

آنچه مورد تعجب من در مصر می شد، این بود که دایره پیروی را در محیط مکتب ابن تیمیه و پیروانش ، منحصر می کردند .
و هرگاه در این امر دقت می کردم ، این سؤالها برایم پیش می آمد : چرا پیروی را در دایره ابن تیمیه و یارانش ، منحصر می کنند ؟

نقش دیگر مکتبهای پیشین (سلفی) چه خواهد بود ؟

چرا مساله رد کردن مذاهب به شدت در میان جوانان مسلمان ، رواج دارد ؟

بهرحال بر این باور شدم که دستهای مرموزی وجود دارد که میخواهد جوانان را به یک مرز مشخص سوق دهد و آنها را شکارآسانی برای گروههایی مرموز قرار دهد.

هنگامی که نقش مرموز وهابیت را پیگیری کردم ، پاسخ این پرسشها را دریافت نمودم ، زیرا به این نتیجه رسیدم که این خط،همان خطی است که در میان جوانان و گروه ها رخنه کرده و این چنین تصورها وایده هایی را که مبتنی بر کوچک شمردن مذاهب اسلامی ومقدس جلوه دادن ابن تیمیه و برتر شمردن او را بر سایر فقههای مسلمین و نادیده گرفتن سایر مکتبهای اسلامی است ، تغذیه می کند.

و متوجه شدم ، همین ها که ندای رد کردن مذاهب و شخصیتهای مسلمین را در میان جوانان سر می دهند، خود بنحوی مذهبی هستند، هر چند آگاه

بر آن نمی باشند، زیرا هر چند آنها تعهد افراد رانسبت به مذاهب چهارگانه معروف (حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی) رد می کنند ولی خود، پیرو مذهب حنبلی هستند و به آن قسمت متشددش که ابن تیمیه آن را ایجاد کرد و محمد ابن عبدالوهاب تبلیغش نمود، روی می آورند. ((۴۳)) و همچنین متوجه شدم که هر تلاشی برای محکوم کردن پیروی و تقلید، در حقیقت تلاشی است برای منتقل کردن شخص از مکتبی به مکتبی و از تقلیدی به تقلیدی دیگر، پس اینان که مذهبگرایان و تقلید را رد می کنند، خود به صورت غیر مستقیم، به مذهب ابن تیمیه در آمده اند بلکه به مذهب منتشر کننده افکار و ایده هایش یعنی محمد بن عبدالوهاب در آمده اند و اینان از تقلید و پیروی ابوحنیفه و شافعی و مالک و ابن حنبل به پیروی و تقلید ابن تیمیه منتقل شده اند و لذا مطلب جدیدی را ارائه نکرده اند، جز این که جوانان مسلمان را فریب داده و آنها را از مکتبهای گوناگون اسلامی دور ساخته و در یک دایره محدودی که از مسلمین فاصله گرفته است، وارد ساخته اند. ((۴۴)) آن گاه که گروه تکفیر ندای مخالفت با تقلید را سر داد، در حقیقت دچار همین گمراهی شده بود و پیروانش را از تقلید فقهای معروف به تقلید شکر مصطفی، بنیانگذار گروه تکفیر، سوق داده بود.

و با بررسی و پژوهش در سایر مذاهب و مکتبهای اسلامی به این حقیقت ها دست یافتیم: ۱ آنچه تمام مکتبهای سلفی در آن اتحاد دارند، مخالفت و رد کردن مکتب اهل بیت است.

۲ رد کردن این مکتب

، تنها به خاطر انگیزه های سیاسی بوده است .

۳ بسیاری از فقها و در پیشاپیش آنان مالک و ابوحنیفه و شافعی در این مکتب تحصیل کرده و شاگردان آن اند.

۴ شیعیان تنها طایفه ای از مسلمانان هستند که به این مکتب پایبند بوده و احکام را از آن فرا می گیرند.

۵ مکتب حنبلی ها بویژه بخش ابن تیمیه ، دشمنان سرسخت و در کمین نشسته این مکتب اند.

۶ ابن تیمیه ، بارزترین فقیه سنی است که با شیعیان بیشترین دشمنی و عداوت را دارد.

پس از این نتیجه گیری ها، مطلب برایم روشنتر شد .

خطوط زیادی وجود دارد که سیاست آنها را ایجاد کرده است و یک خط هست که از سوی تمام خطوط، مورد ستیز قرار گرفته است ((۴۵)).

آن خطوط، مذاهب هستند، و آن خط، خط اهل بیت است .

حال این سؤال برایم پیش می آید: چرا اینقدر با خط اهل بیت می جنگند و دشمنی می کنند؟

این خط چیست ؟

و چه ایده ای را دنبال می کند؟

طبیعی است که پاسخ را نزد قوم نیافتم ، زیرا سیاست ، آنچه از اهل بیت است ، همه را از میان برده و جز پوسته هایی باقی نگذاشته که اینها هم به نفع حاکمان وقت بوده است .

از آن روز که معاویه بر روی کار آمد و بنی امیه حکومت را بدست گرفتند، و امت در خط دشمنی با اهل بیت قرار گرفت ، از لعن و دشنام علی بر روی منابر آغاز و تا کشتن و از میان بردن فرزندان علی و پیروانش و نابود کردن میراث و علومش ، این خط ادامه داشت ((۴۶)).

آن روز بود که عایشه و ابن

عمر و ابوهریره , به عنوان کسانی که از سوی رسول اکرم (ص) سخن می گویند, معرفی شدند و مردم آنان را سخنگویان رسمی اسلام شناختند و امت از آنان پیروی کرده و در خطشان قرار گرفت .

از اینجا برایم اطمینان حاصل شد که برنامه منحصر کردن دایره پیروی در یک مکتب , زائیده مراحل پیش از پیدایش مذاهب است , زائیده دوران پس از وفات رسول خدا است که بیشتر بدست امویان و به رهبری معاویه انجام پذیرفت و معاویه مردم را به سوی شخصیاتی سوق داد که حکومتش را مشروع دانسته و با خطش دشمنی نمی کردند و از آن سوی با شخصیات و اصحابی که پیرو خط اهل بیت به رهبری امام علی بودند, دشمنی و پیکار کرد و آنان را از دور خارج ساخت ((۴۷)).

پس معلوم شد که پیروی کردن بر اساس خط مشخصی از حکام , شکل گرفت و امت در آن خ ط گام گذارد و خط اهل بیت را کنار زد و این طرفداری با برنامه ریزی و توجیه حاکمان پیش آمد و امت در حالی به این خط روی آورد که از حقیقت توطئه کاملاً بی خبر بود, سپس حرکت اسلامی معاصر نیز در همین دامی افتاد که برخی از حاکمان برایش گسترده بودند.

بنابر این , پس از این که به این خطای بزرگ رسیدم و تناقض گویی ها برایم روشن شد و از پندار گروه رستگاران (فرقه ناجیه) رها شدم و شک و تردید در درونم نسبت به مساله پیروی از مکتب اهل سنت , ایجاد شد, بر من لازم بود که از گذشته آزاد شوم و قید و بندش را از گردنم بردارم تا بتوانم به

آزادی در باره پیروی شرعی، بحث و جستجو کنم، که این مطلب را در بخش بعدی پی می گیرم.

دین و میراث

همواره از خود می پرسیدم: آنچه در دسترس ما است دین است یا میراث گذشته؟

چنین معروف بود که آنچه در دست ما است دین است، و من هم تا مدتی همین طرز تفکر را داشتم چون بر این اندیشه رشد کرده بودم ولی با مرور ایام، و کسب تجربه و رشد بیشتر، توانستم فرق بین میراث و دین را بیابم.

و پیش رویم حقیقتی روشن متجلی شد: همانا نبرد فکری میان مسلمین، در حقیقت نبردی است که براساس میراث، مبتنی شده است نه دین! و بر این باور شدم که گروههای اسلامی، ایده ها و اصول اندیشه خود را بر اساس ایده ها و طرحهای میراثی گرفته اند نه احادیث و متون دینی.

این امر در اصول فکری اخوان المسلمین و سلفی ها و جهادی ها و حتی گروه اسلامی مربوط به حکومت نیز بیشتر متجلی گشت.

واگر به گروه هائی که از اینان جدا شده اند مانند گروه تکفیر بنگریم، این امر بیشتر روشن می شود. ((۴۸)) و همچنین این مطلب در انبوه فتواها و سخنرانی ها و نوشته های رایج در میان مسلمانان مبارز که منعکس کننده اجتهادات و موضعگیری های فقهای گذشته است پیش از اینکه منعکس کننده متون باشد، بیشتر متجلی و روشن گشت.

اینجا بود که احساس کردم فریب خورده ام و این طرح اسلامی معاصر را طرحی پر از تقلب و غش دانستم، و چنین بود که میراث را پس زدم و دوباره در جستجوی دین بر آمدم.

پیش از بحث در این باره ، باید مفهوم میراث و مفهوم دین را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم اختلاف میان آن دو را دریابیم ، زیرا بدون این کار، مطالب به هم آمیخته شده و دین ضایع می گردد.

دین چیست ؟

دین مجموعه نصوص و احادیثی است که پیامبر آنها را آورد و به مردم ابلاغ کرد. دین ، حرکت ارتباطی است میان انسان و خدا که نتیجه اش تعهد به عقیده و شریعت های الهی است .

کتابی که پیامبر می آورد، حاوی اصول و قوانین این دین است ، پس تجاوز از آن یا ارتداد از آن ، خروج از دین و کفر به آن ، محسوب می شود.

تورات ، دین یهود را ابلاغ کرد، و انجیل دین مسیحیان را و قرآن ، حاوی دین مسلمانان است .

و مادام که قرآن ، حاوی دین مسلمانان است ، پس همانگونه که پیامبر آن را تبیین کرده ، تنها منبع این دین می باشد و هر تلاشی برای پناه بردن و رجوع به منابع دیگر، معنایش ، انحراف در دین و نابودی آن است .

و در گذشته نیز ابن تیمیه فتوا به کفر مغول داد چرا که آنان پس از اسلام ، در کنار قرآن ، به کتاب الیائق داوری و حکم می کردند.

ماموریت رسول اکرم (ص) منحصر است در تبلیغ و ترویج و توضیح قرآن .

(و ما علی الرسول الا البلاغ) و این تبیین ، ضمن حدود قرآن باید باشد. و برای این که تعهد پیامبر به حدودش روشن شود، قرآن ، نطق و سخن گفتن آن حضرت را، وحی اعلام فرموده است : (و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی

(نجم آیه ۳) او هرگز از روی هوا و هوس سخن نمی گوید، بلکه تمام حرفهایش وحی است، و به او وحی می شود.

و همه اینها به خاطر نگهداری و محافظت بر نمای دین و قوانین و احکامش است چنانکه خدای سبحان اراده فرموده است.

فهمیدن نقش حضرت رسول (ص) مقدمه فهمیدن قرآن است.

فهمیدن قرآن، معرفت و شناخت دین و احاطه به آن است.

نقش پیامبر در ابلاغ و تبیین قرآن، با وفاتش پایان می پذیرد ولی نقش قرآن تا روز قیامت همچنان ادامه دارد.

قرآن تنها منبعی است که در دسترس ما می باشد و هیچ اختلافی میان مسلمانان در مورد آن نیست، بلکه اختلاف در سایر منابع است که پیشاپیش آنها سنت نبوی یا احادیث می باشد. ولی با پیش آمدن سیاستهای گوناگون، منادیان قرآن از سوی فقها، متهم به توطئه علیه اسلام شدند. و چنان که سنت، مبین قرآن است، پس این تبیین نباید از حدود قرآن تجاوز کند، لذا آنچه را به حضرت رسول (ص) نسبت داده اند و مخالف صریح قرآن است، محکوم و مردودی باشد.

ولی گویا این قوم هر چه را به حضرت رسول (ص) نسبت داده اند و از نظر خودشان صحتش ثابت است، مسلمانان را ملزم و مجبور به پذیرش آن می کنند، هر چند با قرآن مخالفت داشته باشد.

نزد آنان، ثابت شدن صحت حدیث، براساس سند است و نه براساس دیگر، پس اگر راویان حدیث، عادل و راستگو باشند طبق معیار خودشان حدیث صحیح است، و مخالفتش با قرآن، اشکالی ظاهری یا لفظی

دارد که می توان آن را نادیده گرفت!! تا جایی که برخی از فقها، احکام قرآن را با حدیث منسوخ می دانند!! برای نمونه : فقها ازدواج با عمه همسر را بر اساس حدیثی حرام دانستند که صحتش برایشان ثابت شده است , در حالی که قرآن وقتی به تفصیل , محرمات از زنان را بیان می کند, عمه یا خاله همسر را جزء آنان نمی شمارد. ((۴۹)) تردیدی نیست که پیروی کردن از چنین طرح وایده ای , بر مفهوم دین , انعکاس بدی دارد و مسلمانان را بین پذیرش احکام قرآن یا احکام پیامبر که مبین قرآن است , و بین احکامی که از رسول اکرم (ص) روایت شده و مخالف با قرآن می باشد, گرفتار سردرگمی و اختلاف می سازد.

اگر برای ما ثابت شد که ماموریت حضرت رسول (ص) تبلیغ مسائلی است که از سوی پروردگارش به او وحی می شود, حدود دین برای ما روشن می گردد و پیامبر نمی تواند از نزد خود چیزی را بر احکام قرآن بیافزاید.

میراث چیست؟

میراث , مجموعه ای از اجتهادات است که در دین پدید آمده است از اقوال و روایات گرفته تا توجیه ها و تاویل های گوناگون , که در محدوده اش , حدیث , تاریخ , فقه , تفسیر و دیگر نتیجه گیری هایی که عقل در سایه دین بدان رسیده است , داخل میشود.

پس , دین همان حق است .

و میراث , متعلقات این حق است .

دین ثابت است .

میراث , متغیر است .

در دین چیزی داخل نمی شود و اضافه نمی گردد.

میراث محل اخذ و رد می باشد.

دین , بلاغ خداوند بسوی انسان است .

میراث , اجتهادی

است بین انسان و نص .

هر که با اجتهاد مخالفت کند لازم نیست که با نص مخالفت کرده باشد.

پس باید فرق میان نص و اجتهاد را بدانیم .

میان دین و سخنان افراد .

میان نصوص شرعی قرآنی و نصوص وضعی اجتهادی .

و بدون آن به حقیقت دین نمی شود رسید، و عبادت خداوند نادرست خواهد بود.

وقتی در برابر روایتی که از رسول خدا (ص) نقل شده و با قرآن مخالفت دارد توقف کنیم، معلوم می شود که بین نص و اقوال، فرق گذاشته ایم .

ولی اگر سخنان افراد را مانند نصوص بدانیم، معنایش این است که آنان را پرستیده ایم، چنانکه یهود و نصاری، احبار و رهبان و علمای خود را پرستیدند! و بدینسان بین دین و میراث، فرقی نگذاشته ایم .

این مشکلی بود که گروههای اسلامی معاصر، بویژه گروه تکفیردچارش شدند وقتی احکامی را بر اساس اجتهادات میراثی و احادیث نقل شده که مورد خلاف است وضع کرده اند، و نتیجه این تصورات غلط، همان شکستهای فکری و انقلابی بود که در قیام اسلامی به طور کلی پیش آمد.

حال این سؤال پیش می آید: آیا نص از اجتهاد جلوتر است یا اجتهاد از نص؟

و طبعاً پاسخ این است که نص، پیش از اجتهاد بوده است و اجتهاد، بر آن حادث است .

اگر ما این روش و قاعده را بر ایده های اسلامی در سطح گذشته و حاضر تطبیق کنیم، به آسانی به حق می رسیم .

برای نمونه، به مطلبی اشاره می کنیم که در سالهای هفتاد میان ما و گروه تکفیر مورد گفتگو بود.

گروه تکفیر معتقد به کفر کسی بودند که اصرار بر گناه دارد و کسی

که مرتکب کبیره (گناه بزرگ) و کسی که تقلید می کند .

و نیز معتقد بودند که حق , منحصر است به حزب خودشان و هجرت واجب است .

ما در برابر این سخنان چنین سؤالی را مطرح کردیم : آیا این اقوال , نص است یا اجتهادی است در برابر نص ؟

اگر اینان ادعا کنند که اینها نص است , پس خود کافر شده اند و از دایره اسلام بیرون آمده اند, زیرا هیچ نصی قرآنی یا حتی حدیثی نبوی در این باره نرسیده است .

و اگر ادعا کنند که اجتهاد است , پس ضرورتی ندارد که همه در برابرش خاضع باشند, بلکه در دایره قبول یا رد, چرخش دارد و برای اخذ و عطا خاضع است .

بنابر این , هیچ الزامی و ضرورتی برای مسلمین در فراگیری و پذیرش آن وجود ندارد .

و تکفیر کردن یا تحریم نمودن , بر اساس اجتهاد, این اجتهاد را به منزله نص قرار می دهد و در نتیجه معتقد به آن یا پیروی کننده از آن , هر دو داخل در دایره کفر خواهند بود.

و این همان گمراهی بود که احبار و رهبان در آن افتادند و یهود و نصاری را در گذشته گرفتار کردند, و امروز نیز مسلمانان دچار همین بدبختی شدند چرا که بجای پذیرش نصوص , اقوال افراد را مورد عمل و پذیرش قرار دادند.

پس وقتی که گروه تکفیر می خواست طرفدارانش را از پذیرش اقوال شخصیات و تقلیدشان , آزاد سازد, آنان را در تقلیدی دیگر و نوعی دیگر از پیروی انداخت , چرا که افراد را از تقلید مذاهب و فقهای پیشین به تقلید مذهبش و پیروی از اجتهادات شکرى مصطفی , بنیانگذار گروه , واداشت ! تنها مطلبی

که داشت این است که گروهی از مسلمین بجای پیروی از فقیهانی که معتقدند، اصرار کننده بر گناه یا مرتکب کبیره و یا مقلد و رد کننده هجرت، کافر نیست، پیروی از کسی کردند که آنان را کافر می دانند! و با التزام به قاعده ای که گروه تکفیر آن را ابداع کرده به این که: هر کس تقلید کند کافر است، پس خود این گروه کافر شده و طرحش، اصلاً قابل اجرا نخواهد بود.

هیچ یک از فقهای گذشته ادعا نکرده است که قولش یا اجتهادش، مسلمانان را ملزم می کند و مخالف آن، کافر است.

ولی گروه تکفیر دچار این اشتباه بزرگ شد چرا که خیال می کرد، قولش، نص و وحی منزل است.

پس اگر مسلمانان، بین نصوص و متون احادیث و بین سخنان افراد، فرق قائل شوند و اصالت را به نصوص بدهند و اجتهاد را حادث بر آن بدانند، حقیقت روشن می گردد و دین در شکل واقعی و زلالش، نمایان می شود. ولی چه باید کرد، که نمی شود این قاعده را تطبیق نمود چرا که فقها و سیاستمداران در کمین نصوص نشستند و هر تلاشی برای آزاد سازی نصوص از قید و بند هایشان را کنترل می کنند!

حق و باطل

مذهبیت در اسلام نیست.

در اسلام چیزی به نام شیعه یا سنی یا شافعی یا مالکی یا حنفی و یا حنبلی وجود ندارد.

اینها همه نامگذاری های تاریخی است که سیاست، آنها را تراشیده است ((۵۰)).

حق این است که: اسلامی راستین و اسلامی باطل وجود دارد.

اسلامی ربانی و اسلامی حکومتی.

و آنچه در تاریخ پیشرفت داشته، اسلام حکومتی بوده است و آنچه پنهان شده، اسلام

ربانی بوده است .

در اینجا اسماء و مسمیات وجود ندارد .

مهم حق است .

و در برابر حق اسماء و مسمیات متلاشی می‌گردد و اهمیت به جوهر داده می‌شود.

جستجوی حق ، مستلزم جستجوی نص است نه پیروی از سخنان افراد.

پیروی از نص ، انسان را بسوی حق فرا می‌خواند.

پیروی از افراد، جستجوگر را در گرو افراد می‌گذارد، نه نص .

نص ، معیار است و مناط تکلیف .

و مسؤولیت مسلمان در برابر نص است و حساب و کتابش با نص است و رهایی از دوزخ نیز در پیروی از نص است .

مقصود از نص ، متن قرآن یا حدیث صحیح پیامبر است که باقرآن و عقل سازگار می‌باشد در مسائلی که مربوط به غیبات ، سیاست ، اخلاق ، اصول دین ، تولی و تبراست و اما نصوصی که متعلق به احکام است ، جای اجتهاد دارد و درکها در برابرش گوناگون است ، و برای آن ، افرادی شایسته ، معین شده اند که شرایط اجتهاد و قدرت علمی در آنان وجود دارد.

و اما نصوصی که مربوط به دعوت ، تبلیغ از دین ، اصول دین ، تولی و تبرا، تحدید منبع تلقی احکام ، رهبری ، سلوک شخصی و اخلاقی و رهایی از دوزخ ، می‌باشد، تقلید در آن روا نیست و بر مسلمانان است که با استفاده از عقل ، برای رسیدن به حق ، بهره گیرند.

آری ! این امت گمراه نشد مگر با تعطیل عقل و سپردن زمام خود به دست فقیهان گذشته و فقیهان حکومتی حاضر (وعاظ السلاطین) که دین خود را از آنان فرا گیرد بی آنکه تشخیص بدهد که چه اموری قابل تقلید است و چه اموری

قابل تقلید نمی باشد.

واگر فرصت برای مسلمانان پیش آمده بود که به دور از فقها، نصوص مربوط به جهاد، سیاست، حاکمان، آینده دعوت و رهبری راستین را درک کنند، بی گمان صورت اسلام راستین در اذهانشان ترسیم می شد و آن را معیار حکم بر فقها و امثالشان قرار می دادند.

ولی چه کنیم که آنان فقها را وسیله فهم این نصوص قرار داده و در نتیجه خود را در گرو خطی محدود افکنند که این خط را حاکمان به همراهی چنان فقیهانی برایشان ترسیم نمودند! ((۵۱)) بنابراین این، رهایی از این خط، نخستین گام برای رسیدن به حق است و این معنی محقق نمی شود جز از راه فراگیری نصوص.

و این نصوصی است که رهبری خوب و شایسته را برای ما مشخص و معین می کند تا از او پیروی کنیم و دینمان را از او فرا گیریم نه از رهبری های سوئی که می خواهند ما را که از عقل دوری جسته و نصوص را به فراموشی سپرده ایم، در دام خود بیاندازند.

و هنگامی که نصوص، رهبری را مشخص می کند، قضیه خاتمه می پذیرد و اختلاف رخت برمی بندد و التزام و تعهد ضرورت پیدا می کند.

و این رهبری است که منبع حق و سخنگوی حق است.

من در لابلای بحث و پژوهش، به این نتیجه رسیدم که یک رهبری غلط (نادرست) پس از رسول خدا (ص) در میان امت پیدا شد، و از آن رهبری بد، تمام طرحهایی که اسلام راستین را پنهان کرده و نصوص را وارونه نموده و آنها را از امت دور نگه داشته، سرچشمه گرفته است.

سرانجام باطل را جایگزین حق نموده و راههای گوناگونی را برای گمراهی مردم از صراط مستقیم الهی، پدید آورد.

و هنگامی که در جستجوی رهبری حق، به آن پی بردیم، رهبری باطل نیز برایمان مشخص می‌گردد، و داوری در مورد نصوص خواهد بود نه شخصیت‌ها.

اهمیت رهبری و سر نوشت ساز بودن آن، هنگامی برای مامشخص می‌گردد که معتقد به خاتمیت پیامبر (ص) باشیم.

وقتی معلوم شد، رسول خدا، آخرین فرستاده خداوند است، ضرورت تعیین رهبری پسندیده که بعد از وی، دین را نگهدارد و جای رسول خدا را در میان امت پر کند، اجتناب ناپذیر خواهد بود و بی‌گمان، این رهبری، باید دارای ویژگی‌هایی باشد که بتواند ماموریتش را به نحو احسن انجام بدهد و بر دیگران برتری داشته باشد تا نزاعی پیش نیاید و امت دچار رهبری‌هایی دیگر نگردد که او را به سوی باطل فرا خواند.

این امر مرا بسیار سرگردان و مشغول ساخته بود. در این میان پرسش‌های زیادی پیش می‌آمد و با ایده و طرحی که در دسترس بود، نمی‌توانستم پاسخی برای آنها بیابم.

اولین پرسش، ماهیت و کیفیت حق پس از رسول خدا بود؟

آیا این حق، منحصر در قرآن است؟

اگر در قرآن منحصر باشد، پس تفسیر درست این قرآن کجا است؟

تاریخ قرآن را ورق زدم، پاسخی نیافتم، بلکه شک و تردیدم به خاطر روش جمع‌آوری قرآن، و اختلاف‌هایی که میان اصحاب در مورد جمع و تفسیرش پدید آمده بود، افزون‌تر شد. ((۵۲)) آنچه کار را مشکل‌تر می‌کرد روایت‌هایی بود که مربوط به

تفسیر برخی از آیات قرآنی است، و نوشته نشده بود یا این که حکم باقی ولی نص برداشته شده بود و یا این که نص باقی و حکمش برداشته شده بود. ((۵۳)) این اختلاف ها در مورد قرآن، مراقان کرد که حتما یک جهت برای رفع این اشکال ها باید وجود داشته باشد و لابد آن جهت، همان رهبری پسندیده است.

ولی این رهبری کیست؟

و چرا ظاهر نشد تا نقش خود را در حفظ دین بر عهده گیرد؟

امت عرب مانند امتهای گذشته که پس از ارتحال رسولشان، گرفتار ارتداد و بازگشت به قهقرا می شدند و ضرورت آوردن رسول دیگر می نمود، از این قانون مستثنی نیستند. ولی کیست که این انحراف و کژی را دور سازد؟

پس لازم است پس از رسول خدا، یک رهبری ایده آل و جامع شرایط وجود داشته باشد که امت به او رجوع کند. آن رهبری کیست؟

اگر حضرت موسی برای مدتی کوتاه و به خاطر آمدن الواح، از میان قومش رفت و به خاطر غیبت کوتاهش، برادرش هارون را جایگزین و خلیفه خود تا روز بازگشت قرار داد، آیا سزاوارترینست محمد (ص) همین کار را با قوم خود انجام دهد بویژه که می داند پس از او پیامبری نخواهد آمد؟!!

برخی ممکن است تصور کنند که رسول خدا، قرآن را در میان مردم گذاشت و قرآن که خداوند متعهد به نگهداریش تا روز رستاخیز شده کافی است که مشکلات مردم را پس از پیامبر رفع و حل کند و همانا قرآن بهترین رهبر است.

ولی در برابر این نتیجه گیری، سؤالهایی خود نمایی می کند: پیامبران پیشین

نیز کتابهایی در میان قومشان پس از رحلتشان باقی گذاردند و با این حال ، آن اقوام منحرف شدند .

بنی اسرائیل به عنوان نمونه کلمات خدا را عوض کرده و کتاب آسمانی را تحریف نمودند، و این دلیل روشنی است که کتاب به تنهایی نمی تواند حرکت امت را پس از پیامبر، در مسیر مستقیم نگه دارد، زیرا باید در کنارش ، یک نیروی اجرایی برگزیده باشد که امت ، در حال اختلاف و انحراف ، به او روی آورد.

این نیرو، همان گروه برگزیده از امت اند که پس از رسول خدا کتاب را ارث برده (و تفسیر کتاب به آنان محول شده است) چنانکه در امت های پیشین نیز چنین بود .

خدای تعالی در سوره فاطر، آیه ۳۲ می فرماید : (ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا) علم کتاب را به برگزیدگان از بندگانمان ، واگذار کردیم .

پس اگر کتاب به تنهایی کافی بود، خدای سبحان آن را میراث برگزیدگان پس از پیامبر قرار نمی داد.

وسرانجام خود در تاریخ یافتیم که قرآن نتوانست ، اختلاف و ارتداد فوری مسلمین ، پس از وفات پیامبر را فصل کند، بلکه این امر توسط شمشیر، پایان پذیرفت و قرآن مانند کتابهای پیشین ، همان حال آنها را دارد و ممکن است امت از آن روی برگردانده و منحرف شوند .

وهمانا قرآن در اختلافهایی که بر سر خلافت پیش آمد، داوری نکرد و در میان قبائلی که مرتد شدند داوری نکرد تا اینکه مورد قتل عام قرار گرفته ، و در قضایای دیگر نیز حکمی ننموده ((۵۴)).

بعلاوه که در جمع آوریش ، اختلاف زیادی میان اصحاب رخ داد .

حال این سؤال

پیش می‌آید: قرآنی که پیامبر، آنرا در میان امت گذاشت، نتوانست جلو ارتداد و اختلافها را بگیرد و نزاع‌ها را حل و فصل کند.

آیا این ارتداد و بازگشت، به سبب دوری و انحراف از قرآن بود یا انحراف از رهبری؟

تاریخ، پاسخ این سؤال را داده است که علت مستقیم این ارتداد، روی تافتن از رهبری بود نه قرآن.

زیرا آنان که مانع پرداخت زکات شدند، مسلمان بودند، و آنانکه بیعت ابوبکر را رد کردند، مسلمان بودند.

آنها مسلمانانی بودند که متعهد به قرآن و مؤمن به آن بودند ولی این تعهد نتوانست آنها را از انحراف باز دارد.

اینجا بود که دوران جستجوی من برای یافتن رهبری برگزیده آغاز شد.

و اعتمادم در این دوران بر نصوص و متون احادیث بود، زیرا نصوص، تنها راه‌هایی از اجتهادهای غلط افراد و رسیدن به حق است.

و همانا حق تنها با نص شناخته می‌شود نه با شخصیتها.

و مردان توسط حق شناخته می‌شوند نه بالعکس.

و حال که معتقدم به برتری حق از مردان، راه جلوی رویم گشوده شده است.

میراث سنی و میراث شیعی

مسائلی وجود دارد که شیعه و سنی در آنها اشتراک دارند و مسائلی نیز دیده می‌شود که در آنها هیچ برخورد نزدیکی نمی‌توانند داشته باشند.

در خلال دوران طولانی جستجویم در میراث، بسیاری از روایات و اجتهادات و سخنان شخصیتها، چه در سطح میراث سنی و یاشیعی شک و تردیدم را افزونتر می‌نمود.

میراث سنی روایتهای جعلی زیادی را در بر داشت.

و همچنین بود میراث شیعی.

میراث سنی دارای طرحهای مختلف و متفاوت بود، و همچنین میراث شیعی.

پس چه امری، این

دو را از هم متمایز می سازد؟

برای پاسخ به این سؤال، باید مظاهر اختلاف این دو میراث را بررسی کنیم.

اعتماد میراث سنی بر صحابه است، در حالی که اعتماد میراث شیعی بر اهل بیت.

میراث سنی، همگام با حاکمان راه می رود ولی میراث شیعی، این همزیستی را رد می کند.

در میراث سنی، سخنان شخصیات، برتری دارد ولی در میراث شیعی نص برتری دارد.

میراث سنی از یک حالت سازش با وضعیت موجود، آفریده شده ولی میراث شیعی از یک درگیری با آن.

میراث سنی عقل را تحت فشار قرار می دهد ولی میراث شیعی عقل را محترم می شمارد.

این مقایسه اندازه اختلاف و فاصله این دو میراث را روشن میسازد.

ولی بهر حال میراث شیعی، نیز مانند میراث های دیگر، دستخوش تغییرات زیادی در اثر انبوهی سخنان واقوال و اجتهادات است، که در حد زیادی با میراث سنی، شباهت خواهد داشت.

ولذا هر دو طرف گرفتار روایتهای جعلی بوده، و مذاهب در چارچوبه یک اندیشه، یک فکر پیدا شدند.

میراث سنی بسیاری از روایتهای را در بر دارد که منزلت اصحاب را بالا می برد و برخی را به اوج می رساند و میراث شیعی روایتهای زیادی در بالا بردن ارزش و منزلت اهل بیت دارد، و هر دو دچار احادیث جعلی هستند. ولی بهر حال به این نتیجه رسیدیم که آن روش و قاعده ای که از سوی شیعیان برای کنترل کردن روایات و جلوگیری از احادیث جعلی و دروغی، پدید آمده، بسیار دقیق تر و ارتباطش با نص بیشتر از روش اهل سنت است.

شیعیان معتقدند که اگر روایتی با قرآن

و عقل سازگار نباشد، باید به دیوارش بزنند ولی اهل سنت تکیه بر علم رجال و بحث در سندروایت دارد.

شیعه متن روایت را زیر ذره بین قرار می دهد ولی سنی سندش را.

و در سایه روش شیعیان ، بسیاری از روایات در میراث شیعی رد شد و روایتهای بی شماری نیز مورد داوری و در دایره کنترل و غلط زدایی قرار داده شد .

ولی در سایه روش اهل سنت ، بسیاری از روایات پذیرفته و مورد اعتماد قرار گرفت هر چند با متن قرآن مخالفت داشت و با عقل ناسازگار و علتش هم این است که سندروایات و رجالش به نظر آنان صحیح و سالم بود. یعنی هر گاه عدالت راویان ثابت شد، روایت صحیح است هر چند با قرآن مخالفت داشته باشد! روش شیعیان ، بی گمان ، میراث را مورد بازنگری و غلط زدایی قرار می دهد ولی قاعده اهل سنت ، میراث را بهم نمی زند و در نتیجه دوری از قرآن در آن آشکار خواهد بود. اعتقاد شیعیان به مساله امامت ، میراث شیعی را از میراث سنی ، متمایز ساخت و بسیاری از اجتهادات و نقطه نظرهایی را پدید آورد که بر فقه ، عقیده و ایده کلی شیعیان ، تاثیر گذاشت .

از بارزترین دست آوردهایش ، منحصر شمردن منبع فراگیری احکام در دایره اهل بیت بود که امامت در آنان است ، و رد کردن خطوط دیگری که با خط اهل بیت سازگار نیست و پیشاپیش آنها خط صحابه که ابوبکر و عمر ارکانش را پی ریزی کردند.

مهمترین مساله ای که بر روش تحکیم قرآن و عقل ، مبتنی است ، کنترل کردن نقش افراد و جدا ساختن سخنانشان با

نصوص و دقت در این که اقوال آنها، نصوص را تحت الشعاع قرار ندهد .

و این اصلی ترین امتیازهای میراث شیعی بر میراث سنی است که بافقدان چنین قاعده ای ، رجالش بر نصوصش برتری یافتند. و همانادور نمودن و عزل قرآن و عقل از میراث و بی اعتنایی به نقش آن در دو داوری توطئه خطرناکی بود که سیاست علیه اسلام اجرا کرد و هدفش وارد ساختن روایتهای دروغین و جعلی بود که اسلام را به گونه ای دیگر جلوه داد و هویت واقعیش را از آن جدا ساخت و هویتی بی ارزش به آن بخشید که فقط منافع حکام را دنبال کرده و حکومتشان را مشروع جلوه می داد .

ولی قرآن و عقل را داور قراردادن ، یعنی از نص پیروی کردن نه از میراث اجتهادی .

و نص داوربر میراث است نه بالعکس .

از اینجااست که رجال شیعه در مرتبه ای پایین تر از نص قرار دارند نه بالاتر

و این مطلب مرا اطمینان خاطر داد، زیرا وقتی خط شیعیان را دنبال کردم ، میراثی را با میراث دیگرعوض نمودم و از پرستش مردانی به پرستش مردان دیگر راه نیافتم ، بلکه تعهد به خط اهل بیت مرا متعهد به خط نص کرد نه خط رجال .

دوران تردید

واز تردید، یقین می آید پدید بسیاری از ایده ها و طرحهای میراث در سطح فقه ، تفسیر، تاریخ و حدیث منسوب به رسول الله (ص) مرا قانع نمی کرد .

از اینجا بود که خط تردید و دو دلی را دنبال کردم و آنرا شعاع خود قرار دادم و درلابلای کتابهای میراث برای جستجوی حقیقت ، بحث و کنکاش کردم ، هر چند

این تحقیق، کار آسانی نبود زیرا سخنان مردان برنصوص افزونتر شده و تمیز آن دو از یکدیگر، در نهایت دشواری بود.

ولی این دشواری به سرعت از هم می پاشد اگر جستجوگر، به خط شک و تردید مسلح شده باشد، زیرا این خطر، بسیاری از حقایق را درباره میراث و ایده اسلامی کنونی برایم آشکار ساخت که آنها را چنین خلاصه گیری می کنم:

۱ سخنان خلیفه اول و دوم به صورت نصوص قطعی و سنت ابدی در فقه اهل سنت در آمده است.

۲ اجماع، رکن اساسی این است که بسیاری از طرحها و ایده های میراث اگر نگوئیم همه اش بر آن استوار است.

۳ بسیاری از نصوصی که به پیامبر نسبت داده می شود از آنها بوی سیاست به مشام می رسد و با عقل منافات دارد و قواعد و اصول ثابت اسلام، آنها را رد می کند.

۴ به نظر می رسد که تعمدی در تحقیر و کوچک شمردن پیامبر اکرم (ص) وجود دارد.

۵ دشمنی آشکاری با تمام طرحها، اجتهادات و حتی شخصیتهایی که با خط سیاسی آن روز، مخالفت داشته، به چشم می خورد.

۶ برخی از شخصیات را در برابر شخصیتهای دیگر قرار داده و آنها را بزرگ کرده اند.

۷ شبهه هایی سیاسی گرداگرد راویان حدیث و چگونگی تدوین و گردآوری احادیث دیده می شود.

۸ همواره حاکمان مد نظر قرار داده شده و از سوی فقیهان حکومتشان مشروع جلوه داده شده است.

۹ آزادی رای و حکم درست و صحیح اسلامی در طول تاریخ اسلام، محقق

نشده است .

این نتیجه گیری ها کافی است که ایجادشک و تردید در طرح کنونی اسلام بنماید و ضرورت بازنگری در آن و لزوم تلاش در زدودن گرد و غبار تاریخی که سیاست , آن راساخته و پرداخته و فقها و محدثین و مورخین , آن را پذیرفته اند و در برابرش تسلیم شده اند, به طور جدی ایجاب می نماید .

هم اکنون برخی از نمونه های نصوصی که مرا به دودلی واداشت ,یادآور می شوم , که من بر اساس اینها, نظر رد کننده و محکوم کننده خود را بر این ایده و این میراث که مسلمانان بر آن استوارند,استوار نمودم .

بنی امیه

بعضی از احادیثی که در کتابهای اهل سنت درباره بنی امیه , ذکر شده بود, توجه مرا به خود جلب کرد. این روایتها, امت را از شر این گروه بر حذر می دارد, و پرده از نقشی که آینده امت را به خطر انداخته , و اسلام را مورد تاخت و تاز قرار می دهد بر می دارد.

هر چند بیشتر این احادیث , از سوی علمای حدیث (اهل سنت) مورد تشکیک و تضعیف قرار گرفته ولی آنچه دیده را خیره می کند, احادیثی است که تصحیح شده و نقش مهم و حساس بنی امیه را در یاری کردن اسلام!! اعلام می دارد .

از احادیثی که در مذمت و نکوهش بنی امیه رسیده است , سخن رسول گرامی اسلام است که فرمود: هلاکت امت من بدست شهوترانانی از قریش است ((۵۵)).

و در روایت دیگر: فساد و تباهی امت من بدست گروهی از شهوت پرستان نادان قریش است ((۵۶)).

ابوهریره گوید: اگر می خواستم نام ببرم می گفتم: فرزندان فلان و فلان

((۵۷)) وروایتهای زیادی در لعن و نفرین حکم بن عاص و فرزندانش نقل شده است ((۵۸)).

ابو هریره گوید: دو ظرف حدیث از رسول خدا حفظ کردم، که یک ظرفش را ابلاغ نمودم و اگر از آن ظرف دیگر سخنی بگویم، این گلویم بریده خواهد شد! ((۵۹)) ابن حجر، در مورد حکم بن عاص اموی، عموی عثمان بن عفان، می گوید: رسول خدا (ص) او را به طائف تبعید کرد، ولی عثمان در ایام خلافتش او را به مدینه باز گرداند نقل شده است که رسول خدا، او را لعن کرده است ولی این امر (به قول ابن حجر) به اثبات نرسیده.

و روایت شده است که صحابه بر رسول خدا وارد شدند در حالی که حضرت، حکم بن عاص را لعن و نفرین می کرد.

گفتند: چرا او را لعن می کنی؟

فرمود: من با همسر فلان نشسته بودیم، که او از سوراخ دیوار به ما می نگریست.

گفتند: آیا ما هم او را لعن کنیم؟

فرمود: نه! ولی گویا می بینم که فرزندانش بر منبر من بالا و پائین می روند.

گفتند: یا رسول الله! آنها را بگیریم؟

فرمود: نه.

ولی پیامبر او را تبعید کرد!! ((۶۰)) طبرانی روایت کند: حکم نزد رسول خدا (ص) نشسته بود، پس خواست سخن بگوید، زبانش گرفت.

رسول خدا رو به او کرده فرمود: همیشه چنین باش.

از آن پس همواره حکم سخن که می گفت زبانش می گرفت تا از دنیا رفت.

ابن حجر در مورد حدیث گوید: در سندش حرف است! بیهقی نیز

این روایت را نقل کرده ولی در سندش ، ضرار بن سرد را آورده است که او متهم به رافضی بودن است ! ((۶۱)) ابن حجر از نافع بن جبیر بن مطعم ، از پدرش نقل کرده که گفت : بارسول خدا(ص) بودیم ، که حضرت ، حکم ابن عاص را دید .

پس فرمود : وای بر امت من از نسل این شخص ((۶۲)) .

روایت شده که عایشه به مروان گفت : اما تو ای مروان ، پس من گواهی می دهم که رسول خدا (ص) پدرت را لعن کرد ، در حالی که تو در صلب او بودی ((۶۳)) .

مسلم از ابن عباس نقل می کند : مسلمانان هرگز با ابو سفیان نمی نشستند و به او نمی نگریستند . ((۶۴)) ابن حجر از بغوی نقل میکند : عمر هر گاه به معاویه می نگریست می گفت : این انوشیروان عرب است ((۶۵)) .

واز ابن ابی الدنیا نقل می کند که عمر گفت : مبادا پس از من اختلاف بکنید ، پس اگر چنین کردید ، بدانید که معاویه در شام است ، پس اگر به رای خود بسنده کنید ، او می داند چطور خلافت را از شما بگیرد . ((۶۶)) و همانا ابوسفیان و فرزندش معاویه با آنان مانند مؤلفه قلوبهم رفتار می شد تا اینکه دوران خلافت عمر رسید ، پس او این سهم را حذف کرد و معاویه را والی شام قرار داد ! ((۶۷)) و اما احادیثی که بنی امیه را می ستایند : در راس آنها احادیثی است که شام و اهلس را مدح می کند در حالی که شام پایگاه بنی امیه و مرکز حکومتشان بود . ((۶۸)) از عثمان نقل شده

که گفت: اگر کلیدهای بهشت در دست من بود، آنها را به بنی امیه می دادم، تا همه شان وارد بهشت شوند! ((۶۹)) کتابهای سنن تلاش می کنند، فضائلی را برای معاویه و پدرش بتراشند و آنها را از زبان رسول اکرم (ص) مورد ستایش قرار دهند و مقامشان را بالا ببرند.

مسلم (در صحیحش) از ابو سفیان نقل می کند که به پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا سه چیز را مایلم که به من عطا فرمائی .
فرمود: اشکال ندارد .

گفت: مایل هستم بهترین و زیباترین زنان عرب را که ام حبیبه، دخترم، می باشد، به ازدواج تو در آورم .
فرمود: آری .

گفت: معاویه را کاتب خود قرار دهی .
فرمود: آری .

گفت: فرماندهی پیکار با کفار را به من عطا فرمائی چنان که در گذشته بامسلمین می جنگیدم .
فرمود: آری .

اشکال ندارد. ((۷۰)) مانند چنین روایتی، سؤالهایی را بر می انگیزاند، مانند: آیا فضیلت ها از راه گدایی به دست می آیند یا پیامبر از پیش خود عطا می فرماید؟!
در این حدیث، چه فضیلتی برای ابو سفیان دیده می شود؟!!

آیا این از منشی اسلامی است که ابو سفیان، اینچنین با رسول خدا صحبت کند و دخترش را بر او عرضه نماید، گویی حضرت فقطدر پی دختران زیبا بوده است؟!!

وانگهی چگونه رسول خدا، به این سادگی، تمام آرزوهایش را پاسخ می دهد؟

از سوی دیگر، چگونه ابو سفیان به خود اجازه می دهد فرماندهی مسلمانان را در جنگ، از رسول خدا در خواست کند، در حالی که مؤمنین نسبت به او و فرزندان او بدبین و

ضمناً يك مغالطه تاريخی خطرناکی در این حدیث دیده می شود، زیرا در کتابهای اهل سنت به اثبات رسیده است که رسول خدا (ص) قبل از هجرت ، با ام حبیبه ازدواج کرد .

و این دلیلی قاطع است بر دروغ بودن این حدیث و این که سیاست ، آن را اختراع کرده است ! ((۷۱)) مسلم در صحیحش نقل می کند که ابو سفیان به دیدار گروهی از صحابه رفت که در میان آنها سلمان و صهیب و بلال دیده می شدند، پس آنان با تعجب گفتند: شمشیرهای خدا گردن دشمن خدا را نزده است ! ابوبکر در آنجا بود، به آنها گفت : این سخن را درباره بزرگ و سرور قریش می زنید ؟ !

پس نزد رسول خدا رفت و جریان را به عرض حضرت رساند .

رسول خدا فرمود: ای ابابکر ! نکند آنها را خشمگین و ناراحت ساخته باشی ، به تحقیق اگر آنان رابه خشم آوری ، پروردگارت را خشمگین ساخته ای .

((۷۲)) و این روایت مانند روایتهای گذشته نشان می دهد که ابوسفیان در میان صحابه رسول خدا آبرویی نداشت و مورد احترام هیچ کس نبوده است جز متعصبین از بی شخصیتهای قریش و منافقین .

اکنون این سؤال خود نمایی می کند که چرا ابوبکر از ابو سفیان دفاع کرد؟

آیا ابوبکر از گذشته تاریک و وضعیت این مرد، بی خبر بود ؟

آیا باز هم ابوسفیان سرور و بزرگ قریش به حساب می آمد ؟

بی گمان پاسخ رسول خدا (ص) به ابوبکر بزرگترین دلیل است بر اینکه موضعگیری اصحاب نسبت به ابوسفیان ، همان موضعگیری شرعی و درست است و ابوبکر از این مسیر تجاوز کرد

و به بی راهه رفت .

و این که آقای بخاری (در صحیحش) فصلی را برای ستایش معاویه قرار داده ، در حقیقت مطلب قابل ذکری در این باره ندارد، چرا که فقط روایتی را از لسان ابن عباس نقل می کند که گاهی به صحابی بودن او گواهی می دهد و گاهی به فقیه بودنش !! ((۷۳)) ابن حجر در حاشیه ای که بر این باب (فصل) زده چنین می گوید: بخاری در این باب هیچ فضیلت و مدحی را برای معاویه ذکر نکرده ، جز گواهی ابن عباس بر او که صحابی فقیه بوده است و شاید این دلالت بر فضیلت زیادی باشد ! و از اسحاق بن راهویه نقل کرده که گفت : آنچه در ستایش معاویه گفته شده صحیح نیست .

البته درباره معاویه احادیث زیادی نقل شده ولی از طریق اسناد روایت صحیحی به چشم نمی خورد و اسحاق بن راهویه و نسائی و دیگران نیز بر این باورند.

((۷۴)) عبدالله بن احمد بن حنبل می گوید: از پدرم پرسیدم : درباره علی و معاویه چه می گویی ؟

مقداری بیان دیشید، سپس گفت : به تحقیق می دانم که علی ، دشمن زیادی داشت ، ولی هرچه دشمنانش جستجو کردند، عیب و نقصی برای او نتوانستند پیدا کنند، پس ناچار رو به شخصی (معاویه) آوردند که با او می جنگید و مبارزه می کرد پس او را ستایش و مدح کردند و به خاطر دشمنی آنان با علی ، او را در برابر علی قرار دادند.

ابن حجر همین جا می گوید: و بدینسان او اشاره می کند به فضائل دروغینی که برای معاویه تراشیدند و هیچ واقعیتی نداشت

مسلم روایت کرده که رسول خدا (ص) ابن عباس را که کودکی بود در پی معاویه فرستاد .

او گوید: نزد معاویه رفتم , وی را در حال خوردن یافتم .

باز گشتم .

حضرت دوباره مرا فرستاد و فرمود: بگوبه معاویه که نزد ما بیاید .

ابن عباس گوید : دوباره رفتم , باز هم دیدم مشغول خوردن است , باز گشتم و جریان را به حضرت عرض کردم .

حضرت فرمود : خداوند شکمش را هرگز سیرنکند. ((۷۶)) تعجب آور است که برخی خواسته اند این حدیث را, فضیلتی برای معاویه بدانند و این که پیامبر چنان سخنی درباره اش زده است , معنایش دعا کردن برای گشوده شدن اشتهای همیشگی معاویه است ! ولی مسلم این روایت را در فصلی نقل کرده است که آن را چنین نامیده : باب اشخاصی که رسول خدا آنان را لعن یا نفرین نموده و یا دشنام داده است و او سزاوار دشنام نبوده ! پس برایش رحمت و اجر به حساب می آید !! ((۷۷))
وهمانا این روایت باعث کشته شدن , حدیث گوی معروف , نسائی , بدست یاران معاویه در شام شد که از او خواسته بودند, کتابی را درستایش معاویه بنویسد و او امتناع ورزیده بود. ((۷۸)) از این نقشه , چنین بر می آید که تلاشهای مذبحخانه و مایوسانه ای از سوی فقهای که پیرو و یار بنی امیه بودند, وجود داشت که این خاندان را آبرودار کنند و به برنامه ها و فعالیتهایشان شرعیت ببخشند.

بهر حال , این روایات با چنین تفسیرهایی , انگیزه اصلی بود که مراوا داشت نسبت به تمام روایتهای مدح و فضیلت

، تردید نمایم و تلاش کنم که آنها را با میزان عقل و قرآن ، بسنجم ، تا این که به چنین دست آوردهایی دست یابم :

۱ اغلب روایاتی که درباره فضیلت اصحاب نقل شده ، اشاره به فضیلتی روشن و واضح ندارد ((۷۹)).

۲ بیشتر این روایات از زبان صاحبانش ، بیان و نقل شده ((۸۰)).

۳ از جستجوی بیوگرافی اینان ، بدست می آید که چنین فضیلت هایی مربوط به آنان نیست و شاید مقصود ، افراد دیگری باشند. ((۸۱)).

۴ این روایت ها افراد خاصی را مد نظر قرار داده ، در حالی که شخصیتهای برازنده ای در میان اصحاب دیده می شوند که دارای نقش های حساسی نیز بودند ولی از این روایات بی بهره اند. ((۸۲)).

۵ این ستایش ها بیشتر درباره یاران معاویه و خط بنی امیه ساخته شده است ((۸۳)).

۶ روایتهای روشنی درباره امام علی و اهل بیت وجود دارد که ارزش اینان را روشن می سازد و ثابت می کند که اهل بیت دارای ویژگیهایی بودند که سایر اصحاب از آن بی بهره اند. ((۸۴)).

۷ تلاشهای عمدی وجود دارد که حضرت علی را نکوهش کرده و یا مقامش را پائین می آورد. ((۸۵)).

توجیه و تاویل

قسمت اول

ضمن مطالعاتی که در لابلای کتابهای گذشتگان داشتم ، به متن های زیادی بر می خوردم که از قیچی سانسور آقایان خارج شده ، و در نتیجه مشکل بزرگی برای فقیهان ایجاد کرده و نقطه ضعفی در طرحهایشان پدید آورده بود .

ولی بهر حال ، آنان را خوش نیامد که تسلیم این متن ها و نصوص بشوند ، لذا آنها

را با تاویل و توجیه های خود محاصره کردند تا اینکه سرانجام ، تاویل بجای نص قرار گرفت و بر آن چیره شد.

بدون شک ، هدف از این توجیه ها، قرنطینه کردن و در خط خویش نگه داشتن مسلمانان بود، و از سویی دیگر، بستن در به روی خطهای مخالف و جلوگیری از دسترسی آنان به این متن ها و استفاده از آنها به نفع خود.

بهر حال بن بست این قوم به حدود متن ، منحصر نمی شود، بلکه به بسیاری از رویدادهای تاریخی که با اصحاب و تابعین و حاکمان ،ارتباط دارد، سرایت می کند، که راه را برای رد کردن طرحهایشان یا تردید نسبت به آنها می گشاید .

اینان به خاطر چاره جوئی به خطتوجیه روی آوردند .

یعنی ساختن و آفریدن انگیزه هایی که وقوع حادثه را به نحوی دیگر، غیر از آنچه از ظواهر برمی آید، توجیه نمایند .

و علی رغم برخوردهای فکری و ایدئولوژیکی زیادی که میان طرح آنان و طرحهای دیگر در راستای تاریخ اتفاق افتاد، سرانجام طرح آنان ، جای خود را در میان عامه مردم باز کرد، چون از پشتیبانی و تایید مطلق حاکمان برخوردار بود .

و بدینسان ، این قوم ناچار شدند که با سلاح تاویل و توجیه ، به میدان بیایند تا پیروان را تقویت نموده و دشمنان را برانند .

این توجیه ها و صحنه گذاشتن ها تنها، میتواند قرصهای مسکنی باشد که آقایان میخواهند با استفاده از آنها توده های مسلمان را آرام کنند و حاکمان را راضی نگهدارند .

ولی به هر حال با گذشت زمان متلاشی شده و حقایق برای همگان روشن خواهد شد چنانکه برای من

روشن شد. بالاترین و مهمترین نصوص و متن هایی که قوم را سر در گم کرده و ناچار به تاویلشان نموده است ، نصوصی است که در باره حضرت علی و اهل بیت وارد شده و اغلب آنها طبق قواعد خودشان صحیح است .

این نصوص ، امام را در مرتبه ای بالا و ویژه قرار میدهد که برتر از تمام اصحاب ، قلمدادش می نماید .

از سوی دیگر، ثابت می کند که علی و اهل بیت ، نقش خاصی در میان امت داشتند ، همان نقشی که سیاست وقت ، مانع از اظهارش شد .

این نتیجه آگاهییم بر توجیحات آنان نسبت به نصوص و توجیه وقایع و رویدادهای تاریخی بود که بر یقینم افزود و مطمئن شدم که آنها تلاش می کنند تا نصوص را وارونه جلوه داده و حرکت تاریخ را به نفع خویش تغییر دهند.

مسلم در صحیحش ، سخن رسول خدا (ص) را نقل می کند که حضرت به علی فرمود : نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است ، جز اینکه پس از من پیامبری نیست ، سپس بر این نص حاشیه می زند و می گوید : کسانی که استناد به این حدیث کرده و خلافت را برای علی ، پس از رسول خدا می دانند، از راه حق ، منحرف شده اند، زیرا جانشینی برای خویشان در ایام زندگی ، غیر از خلافت بر امت است پس از وفات ! ((۸۶)) و همچنین نقل می کند که رسول خدا در روز خیبر فرمود : فردا پرچم را بدست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش ، او را

دوست می دارند.

راوی گوید گردن ها را کشیدیم ، که شاید یکی از ما مقصود حضرت باشد، ولی ناگهان حضرت فرمود : بگوئید علی بیاید .

علی را آوردند در حالی که دچار درد چشم (رمد) بود، پس حضرت آب دهان مبارکش در چشم علی انداخت و سپس پرچم را به دست اوداد و خداوند فتح و پیروزی را بوسیله علی نصیب مسلمانان کرد.

مسلم در ادامه حدیث ، چنین حاشیه می زند : این به خدا عظیم ترین فضایل علی و ارزنده ترین مناقبش است .

((۸۷)) و هنگامی که آیه مباحله (فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم ...) (آل عمران : ۶۱) نازل شد، حضرت رسول ، علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و فرمود : بار الها، اینان اهل بیت من هستند. ((۸۸)) مسلم نیز روایت کند : روزی رسول خدا (ص) در منطقه ای که آن را خم می نامیدند و بین مکه و مدینه قرار داشت ، به سخترانی پرداخت .

پس از حمد و ثنای پروردگار و موعظه و پند به مردم فرمود : ای مردم ! من هم انسانی مانند شما هستم .

زود است که پیام رسان پروردگارم (عزرائیل) بیاید و من هم دعوتش را اجابت کنم .

و همانا در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها می گذارم ، نخست ، کتاب خدا است که در آن هدایت و نوراست ، پس به کتاب خدا تمسک جوئید، و همواره بر کتاب خدا مردم را تشویق و تحریض نمود، سپس فرمود : و اهل بیتم .

شما را سفارش می کنم به اهل بیتم .

شما را سفارش می کنم به اهل بیتم ، شما را سفارش

می کنم به اهل بیتم .

حسین به راوی که زید بن ارقم بود گفت : اهل بیتش کیست ؟

آیا همسرانش از اهل بیتش نیستند, گفت : چرا! همسرانش از اهل بیتش هستند, گفت : چرا! همسرانش از اهل بیتش هستند و لی مقصود از اهل بیتش در اینجا, کسانی هستند که پس از او, صدقه بر آنها حرام است .

گفت : آنها چه کسانی هستند ؟

راوی گفت : آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آلS.

گفت : آیا صدقه بر تمام اینها حرام است ؟

راوی گفت : آری ! ((۸۹)) در روایت دیگری , زید در پاسخ به سؤال حسین گفت : نه , به خدا قسم , زن همراه با شوهرش , مدت زمانی زندگی می کند, سپس ممکن است مرد, طلاقش دهد و او به سوی پدرش و قومش باز گردد .

ولی اهل بیتش , اصل و ریشه اش هستند که پس از او, صدقه بر آنها حرام است ((۹۰)).

بخاری از رسول خدا نقل می کند که به علی فرمود : تو از من و من از تو هستم ((۹۱)).

مسلم سخن علی را نقل می کند که فرمود : به آن خدایی سوگند که دانه را شکافت و خلائق را آفرید, همانا پیامبر (ص) به من عهد کرد که : یا علی! هیچ کس جز مؤمن تو را دوست ندارد و جز منافق تو را دشمن نمی دارد. ((۹۲)) نسایی و ترمذی سخن رسول خدا را نقل می کند که فرمود : هر که من مولای اویم , پس علی مولای او است ((۹۳)).

ابن حجر, سخن احمد (بن حنبل) و نسائی و اسماعیل

قاضی و ابوعلی نيسابوری نقل می کند که گفتند : با سند درست , در حق هیچ يك از اصحاب بیش از آنچه درباره علی آمده , روایت نشده است ((۹۴)).

ابن سیرین بر این باور بود که بیشترین مطالبی که درباره علی نقل میشود دروغ است ((۹۵)).

ابن حجر در ادامه سخن ابن سیرین می گوید : مقصود از این سخن , مطالبی است که رافضیان درباره علی نقل می کنند که مشتمل بر مخالفت با شیخین است ((۹۶)).

و همچنین ابن حجر در حاشیه بر حدیث انت منی بمنزله هارون من موسی می گوید : برخی می خواهند بوسیله این حدیث , سزاوارتر بودن علی را برای خلافت از دیگر اصحاب ثابت کنند, زیرا هارون , خلیفه موسی بوده است .

و در پاسخ آنها گفته شده به اینکه هارون جانشین موسی در ایام زندگیش بوده , نه پس از مرگش , زیرا قبل از موسی از دنیا رفته است !! ((۹۷)) و درباره حدیث رایه می گوید : مقصود حضرت رسول از این سخن که علی خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش علی را دوست می دارند, چیزی جز اثبات حقیقت محبت نیست , و گر نه هر مسلمانی در این صفت با علی شریک است .

در حدیث اشاره است به سخن خداوند که می فرماید : (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله) (آل عمران آیه ۳۱) بگو ای پیامبر, اگر خدا را دوست می دارید, پس پیروی از من کنید, خدا هم شما را دوست خواهد داشت

گویا حضرت می خواهد اشاره کند به اینکه علی , کاملاً پیرو حضرت رسول است و لذا

به صفت محبت خداوندی برگزیده شده است و از این رو است که محبتش دلیل ایمان و دشمنیش علامت نفاق است!! ((۹۸)) آنچه از حدیث غدیر خم بر می آید، نشان می دهد که اینان در برابر سخن رسول خدا که سفارش مکرر درباره اهل بیتش کرده است، دچار سر در گمی و حیرت شده اند، و چون هیچ وسیله ای برای طعن در این حدیث ندارند، مقصود حضرت را از اهل بیت توجیه می کنند، پس گاهی مانند مسلم در تفسیر آیه مباهله، آنها را منحصر می نمایند در علی و فاطمه و حسن و حسین و گاهی آنها را به عنوان آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، معرفی می کنند! و گاهی هم فراتر رفته، همسران پیامبر را هم جزء اهل بیت قرار می دهند و یا اینکه آنها را خارج می سازند، چنانکه از دو پاسخ متناقض در یک سؤال و طی یک روایت، ظاهر می شود.

قسمت دوم

انگیزه آنان این است که اهل بیت را نادیده بگیرند و آنها را در میان همسران پیامبر و دیگر بنی هاشم، پنهان نمایند، و بدینسان رهبری در میان امت اسلامی، مجهول بماند و باب برای رهبری های فاسد گشوده شود که جای اهل بیت را بگیرند.

گویا مسلم باز هم قانع نمی شود، تا اینکه روایتی را درباره حجه الوداع نقل کند، در همان جایی که ذکر غدیر خم به میان آمده، و اسمی از اهل بیت در آن نبرده است ((۹۹)).

و برای اینکه اهل بیت را درست پنهان کنند و آنها را از مسلمانان دور

نگهدارند، روایت دیگری را می‌تراشند که با روایت غدیر خم تناقض داشته و سفارش پیامبر را درباره اهل بیت، به دیوار بزنند.

مالک نقل می‌کند که رسول خدا فرمود: در میان شما دو چیز باقی گذاشتم که اگر به آنها چنگ بزنید، هرگز پس از من گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و سنتم!! ((۱۰۰)).

و این روایت مالک بقدری بر سر زبان‌ها می‌افتد و مشهور می‌شود در کتابها و منابع، نوشته و گفته می‌شود، تا جائی که حدیث مسلم گم شده و به فراموشی سپرده می‌شود، بلکه مورد اعتراض قرار می‌گیرد! ((۱۰۱)) و هنگام روبرو شدن با احادیثی که مسلم درباره ائمه دوازده گانه نقل کرده، ناچار می‌شوند آن را از معنای حقیقیش، منصرف کنند و به سوی حاکمان برگردانند، تا اینکه بهانه‌ای به دست مخالفینشان از شیعیان ندهند. ((۱۰۲)) فقیهان قوم، ائمه اثنا عشری که رسول خدا، مردم را به آنان بشارت داده و عزت اسلام را در گرو وجود آنان قرار داده، در محدوده خلفا و حکام بنی‌امیه، منحصر کردند که نخستینشان ابوبکر است، سپس عمر و عثمان و علی، سپس معاویه و یزید و پس از او عبدالملک بن مروان و چهار فرزندش ولید و سلیمان و یزید و هشام و سپس عمر بن عبدالعزیز و پس از آنها، خلافت بی‌رنگ شد!! ((۱۰۳)) با جستجو در سیره و شرح حال اینان بجز امام علی برای ما روشن می‌شود که در هیچ یک از اینان، کوچکترین ویژگیهای امامت وجود ندارد، و اینان تنها حاکمانی

هستند که فقهای وقت تحت فشار سیاست و برای دور نگه داشتن مسلمانان از ائمه اهل بیت که نص، منطبق بر آنان است و سیره و بیوگرافی شان با نص یاد شده سازگار است، این متن را بر آنان تطبیق می نمایند. ((۱۰۴)) و بر من ثابت شد که فقهای قوم در پی روایتی هستند که درباره اهل بیت وارد شده تا آنها را توجیه و تاویل کنند و راه های شک و تردید را درباره خط و طرح خویش ببندند.

مثلا وقتی به این روایت بر می خورند که فاطمه بر ابوبکر خشمگین شد و تا زنده بود با او سخن نگفت، ابن حجر سخن فقها را به این نحو بیان می کند: با او سخن نگفت: یعنی با او درباره آن پول (فدک) سخن نگفت!!! فاطمه سخن ابوبکر را حمل بر این کرد که او از رسول خدا نشنیده و از دیگری شنیده است و لذا خشمگین شد.

و اینکه فاطمه گفته با ابوبکر و عمر سخن نمی گویم، یعنی درباره میراث سخن نمی گویم!!! ((۱۰۵)) و از برخی نقل شده است: قهر کردن حضرت فاطمه، به خاطر ناراحتی از آن دیدار بود و این هجران ناپسند نیست.

و اما علت خشمگین شدنش در مورد احتجاج ابوبکر به آن حدیث، به خاطر این است که معتقد بود تاویل حدیث، خلاف آن معنائی است که ابوبکر اخذ کرده، گویا معتقد است به تخصیص عام در سخن رسول خدا که فرمود: ما میراث باقی نمی گذاریم، و چنین پنداشت منافعی که از زمین و

ملک باقی مانده از پیامبر، مانع از ارث بردن نمی شود ولی ابوبکر به عموم تمسک کرد .

و در یک مطلبی که قابل تاویل است ، اختلاف کردند، و وقتی ابوبکر به رای خود بسنده کرد، فاطمه از او روی بر گرداند! ((۱۰۶)) از آن گذشته ، ابن حجر روایتی نقل میکند که فاطمه با ابوبکر صلح کرد .

و سپس می گوید که آن حدیث هر چند مرسل است ولی اسنادش صحیح می باشد، و با این حدیث ، اشکال بر طرف می شود و ثابت می گردد که فاطمه تا آخر با ابوبکر قهر نکرده است! ((۱۰۷)) معلوم است که هدف از این همه توجیه ها چنانکه روشن است تبرئه ابوبکر و مشروعیت بخشیدن به دشمنی ورزیدنش با اهل بیت می باشد که اولین دست آوردش ، محروم نمودن حضرت زهرا از میراث رسول خدا (ص) است .

و فقیهان توجیه گر، هیچ انگیزه ای از توجیه و تاویل‌هایشان ندارند جز عالم و دانشمند جلوه دادن ابوبکر، که بی گمان جهل و نادانی طرف مقابل را می رساند و اینکه او از احکام دین و علم رسول خدا چیزی نمی داند، و طرف مقابل کسی جز حضرت فاطمه و امام علی نیست ((۱۰۸)) .

از خطرناکترین دستاوردهای فقه توجیه گرا همسان قرار دادن معاویه با امام علی است و در نتیجه معاویه را مجتهدی قلمداد کنند که اشتباه کرده و به هر حال چون اجتهاد کرده هر چند اشتباه هم باشد بر آن همه تباهیها و منکرات و جنایتها، ماجور هم میباشد!! و در این میان حدیثی را به پیامبر نسبت می دهند که گفت : اگر حاکمی حکم

کند و اجتهادش مطابق واقع باشد، دو اجر و مزد دارد و اگر اشتباه حکم کرده باشد، یک اجر دارد. ((۱۰۹)) فقهای توجیه گرا این نص را در محیط احکام شرعی، اجرا کردند ولی سیاست چنین اقتضا میکرد که آنرا در حمایت از موضع معاویه بکار گیرند و به کارهایش مشروعیت بخشند. ((۱۱۰)) و این موضوع همسان قرار دادن علی و معاویه، شک و دودلی را در درونم افزایش داد، و این تردیدها بیشتر شد، هنگامی که موضع گیری شرافتمندانه نسائی صاحب سنن را ملاحظه کردم که چگونه عمل کرد و حاضر نشد، یک فضیلت هم برای معاویه نقل کند، و این امر را بسیار منکر و زشت دانست که علی را با معاویه یکسان قرار دهد. ((۱۱۱)) و اینکه معاویه در نظر فقهای قوم، جزء صحابه است و صحابه همگی عادل اند، پس باید تمام فعالیت ها و رفتارها و اعمال او را توجیه کرد و حمل بر صحت نمود! ((۱۱۲)) فقهای قوم همین توجیه غلط را نیز درباره یزید بن معاویه، قاتل امام حسین و هتک کننده حرمت های مدینه رسول الله دارند، چنانکه ابن تیمیه و ابن کثیر و ابن خلدون، کردارهای زشت و پلیدش را توجیه کردند.

ابن تیمیه درباره یزید می گوید: او از جوانان مسلمین بود، و هرگز نه کافر بود و نه ملحد! پس از پدرش ولایت امر را بر عهده گرفت هر چند برخی از مسلمین از او ناراضی و گروهی خرسند بودند.

او دارای سخاوت و شجاعت بود، و هرگز مظهر پلیدی ها نبود چنانکه دشمنانش درباره اش می گویند!! او دستور قتل حسین را نداد و

پس از قتلش اظهار فرح و سرور نکرد، و هیچ وقت با چوب بر لب و دندان حسین نزد و هرگز سر حسین را به شام حمل نکرد!! تنها کاری که کرده بود، این بود که دستور داد حسین را نگذارند که به حکومت دست یابد، هر چند ناچار شوند که با او پیکار کنند! ولی نمایندگانش، از دستورش فراتر رفته و لذا عیدالله بن زیاد، شمر و سایر سپاهیان را بر او شوراند، پس عیدالله بن زیاد بود که بر او تجاوز کرد، سپس حسین در خواست کرد که خود به سوی یزید بیاید! یا به طرف مرز حرکت کند و یا اینکه به مکه باز گردد ولی آنها جلوگیری کردند و عمر بن سعد دستور داد با او بجنگند پس او و گروهی از اهل بیتش و مظلومانه به قتل رسیدند!!! ((۱۱۳)) همان قدر که در گذشته به این آقای ابن تیمیه محبت داشتم و او رادر طول دوران زندگی و گذشته ام بسیار مورد ستایش و تقدیر قرار می دادم، پس از این طرز تفکرش درباره یزید ملعون، از او متنفر شدم و بر او خشمگین گشتم و او را بی ارزش و حقیر یافتم.

ابن تیمیه از این هم فراتر رفته، آنقدر به بنی امیه تقرب می جوید که حسین را خطاکار قلمداد کرده و خروجش بر یزید را مورد انتقاد قرار می دهد و او را مسبب و عامل اصلی فاجعه کربلا می داند!! ((۱۱۴)) ابن تیمیه نه تنها از یزید دفاع می کند و روایتی که او را مورد سرزنش قرار داده، محکوم می نماید و از قتل حسین مبرایش می سازد، بلکه

حسین را مورد نکوهش قرار داده و او را تحقیر می کند و انسانی ذلیل و بی فرهنگ والعیاذ باللّٰه قلمداد می نماید، زیرا روایتی را صحیح می داند که مضمونش این است که حسین سه پیشنهاد به سپاه یزید داد که هر سه او را محکوم کرده و مورد شبهه قرار می دهد!! آری! برنامه تاویل و توجیه، اساسی ترین زیر بنایی است که خط وایده این قوم بر آن استوار است، و این هرگز یک طرح اتفاقی و تصادفی در مذهبشان نیست، بلکه سلاحی است که آن را در برابر دشمنانشان بلند می کنند و بی گمان مسلمانان را در برابر رویدادها و موضعگیری ها و حوادث تاریخ، دچار شک و دودلی می نمایند.

و همانا عقیده ای که بر توجیه گرایی استوار باشد، عقیده ای سست و پوچ و بی پایه است که قطعاً روزی عقل سالم آن را به دور خواهد افکند.

بخاری از زبان امام علی نقل می کند که گفت: من نخستین کسی هستم که در روز قیامت، برای دادخواهی در برابر پروردگارمهربان زانو به زمین می زنم ((۱۱۵)).

بخاری این روایت را در کتاب مغازی، نقل کرده و آن را به این آیه ارتباط داده است که فرموده: (هذان خصمان اختصموا فی ربهم) (سوره حج آیه ۱۹) و منظور از دو خصم را آنانی قرار داده است که در روز بدر با هم جنگیدند.

حمزه و علی و عبیده بن الحارث در بدر عتبه و شیبیه و ولید ابن عتبه، و توضیح می دهد که آیه درباره آنها نازل شده است! ((۱۱۶)) ابن

حجر در حاشیه ای که بر سخن امام علی زده ، می نویسد : مراد از این اولویت ، اولویت دادن به علی در میان سایر مجاهدین امت در جنگ بدر است ، زیرا جنگ بدر، اولین جنگی بود که در اسلام رخ داد !! ((۱۱۷)) پس هر یک از بخاری و ابن حجر، سخن امام را مقید کرده و منحصر در جنگ بدرش می دانند که راهی باشد برای فرار کردن از مقصود و غرض واقعی امام ، در حالی که فقهای قوم شعاری را بلند می کنند که می گوید : عبرت به عموم لفظ است نه خصوص علت .

پیامبر و زنان

من خیال می کردم مستشرقین ظلم بزرگی به رسول خدا (ص) می کنند ((۱۱۸)) ، هنگامی که او را متهم به زن بازی و شهوترانی می نمایند، و این تهمت ، در حقیقت منعکس کننده کینه صلیبیت است نسبت به اسلام و شخص حضرت رسول ، تا اینکه سرانجام به برخی از روایت ها در کتب سنن برخورد کردم که این تهمت را پشتیبانی کرده و امثال اینان را بی گناه می داند.

مدتی طولانی به این روایت ها خیره شدم و از خود پرسیدم که چه انگیزه ای برای تراشیدن چنین روایت هایی وجود دارد ؟

و آیا ممکن است چنین منشی با رسول خدا، صاحب خلق عظیم ، مطابقت داشته باشد ؟

من مطمئنم که هر مسلمانی هر چند در یک سطح فکری پائینی باشد نمی تواند، چنین تهمتی را نسبت به پیامبرش بپذیرد .

مگر ممکن است رسول برگزیده خدا دارای چنین وضعیت جنسی دریده ای باشد ؟ !! ((۱۱۹))

در غزوه خیبر، در میان اسرا، صفیه دختر حنی بن اخطب بود

که سهم دحیه کلبی شد، سپس به پیامبر رسید و پیامبر او را آزاد کرده و با او ازدواج کرد ((۱۲۰)).

بخاری نقل می کند که همسران پیامبر در پی فاطمه فرستادند تا از پیامبر بخواهد که نسبت به دختر ابوبکر نیز به عدالت رفتار کند (یعنی بیش از دیگر همسران با او نگذراند) فاطمه با او سخن گفت .

پیامبر گفت : دخترم ! آیا دوست نمی داری آنچه را من دوست می دارم ؟

گفت : آری .

فاطمه برگشت و جریان را به آنان گفت .

گفتند : نزد او باز گرد .

فاطمه نپذیرفت .

از زینب دختر جحش درخواست کردند، پس او نزد پیامبر رفت ، و با تندی با وی حرف زدو گفت که همسرانت از تومی خواهند با عدالت نسبت به دختر ابوبکر رفتار کنی .

و صدایش را بلند کرد و عایشه را مورد سب و شتم قرار داد.

عایشه نیز در آنجا نشسته بود، پیامبر رو به عایشه کرد تا عایشه سخن بگوید .

عایشه هم شروع به رد کردن زینب کرد تا اینکه او راسر جایش نشاند !! ((۱۲۱)) و همچنین روایاتی در مورد مباشرت آن حضرت در دوران قاعدگی همسرانش آمده است که نقل متن آنها مناسب نیست .

روایات وارده در کتاب سنن اجماع دارند بر اینکه رسول خدا عایشه را در شش سالگی عقد کرد و زفاف او در نه سالگی بود. ((۱۲۲)) ابن کثیر گوید : رسول خدا می خواست سوده دختر زمعه را بخاطر بزرگسالی طلاق دهد .

پس او گفت : یا رسول الله ، من سهم خود را به عایشه واگذار می کنم و تو مرا طلاق نده ، پس رسول خدا با این شرط از او درگذشت !

((۱۲۳)) بخاری نقل می کند که رسول خدا به همسرانش گفت : مرا در باره عایشه اذیت نکنید, به خدا قسم وحی بر من نازل شد که من در بستر هیچیک از شما باشم جز عایشه !! ((۱۲۴)) از این روایت ها ((۱۲۵)) متنفر شدم .

و چرا متنفر نشوم که خداوند درباره پیامبرش می فرماید: (وانك لعلى خلق عظیم) (سوره قلم آیه ۴) و همانا تو دارای منشی والا و عظیم هستی .

و این خلق عظیم که خداوند رسولش را به آن توصیف کرده است , دلالت قطعی دارد بر بطلان و دروغ بودن مانند چنین روایاتی .

و بی گمان کسانی که این روایت ها را ساخته اند, انگیزه و هدفی جز زیر سؤال بردن شخصیت حضرت رسول (ص) و تحقیر نمودن آن حضرت راندارند, تا این که با نسبت دادن چنین منشی به آن حضرت , رفتارهای زشت و شهوترانی های حاکمان خود را توجیه نمایند و بر آنها صحه بگذارند. ((۱۲۶)) من در میان شرحهای فقیهان بر کتب سنن , در پی حتی یک فقیه بودم که لااقل این روایت ها را محکوم یا مورد انتقاد قرار دهد و از شخصیت پاک حضرت رسول (ص) دفاع کند, ولی متاسفانه چیزی جز توجیه کردن و تاکید نمودن بر آن رفتارها نیافتم .

نووی درباره حدیث اول چنین گوید : و اما اینکه گفته اند رسول خدا با یک غسل , بر تمام زنانش وارد می شده , احتمال دارد که میان هر معاشرتی , یک وضو می گرفته است .

در سنن ابی داود آمده که رسول خدا (ص) در یک شب بر همسرانش می گذشت و نزد

برخی از آنها، غسل می کرد! این روایت نیز حمل بر این می شود که رضایت همسرانش را کسب می کرده و یا اینکه اگر یک نوبت بوده رضایت آن همسر را بدست می آورده است .

((۱۲۷)) ابن حجر از عیاض نقل کرده که گوید: فلسفه معاشرت حضرت باتمام زنانش در یک شب، این بوده که می خواسته آنان را (از میل به دیگران) نگهداری کند.

وظاهرا این کار به خاطر ایجاد عدالت بین زنانش بوده هر چند واجب نمی باشد. ((۱۲۸)) ابن حجر درباره سخن عیاض می گوید: علتی که ایشان ذکر کرده، چندان هم درست نیست زیرا بر زنان پیامبر حرام بود که پس از آن حضرت ازدواج کنند و برخی از آنان پنجاه سال یا کمتر پس از اوزنده ماندند. ((۱۲۹)) و در مورد صفیه دختر حیی، ابن حجر گوید: وقتی به پیامبر (ص) گفته شد که صفیه دختر یکی از پادشاهان است، نظر حضرت چنین شد که نمی بایست او را به دحیه بدهند چرا که در میان صحابه امثال دحیه و بالاتر از او بسیار بودند ولی در میان اسرا کمتر کسی مانند صفیه در بزرگواریش دیده می شد .

پس اگر این امتیاز به دحیه داده می شد، ممکن بود برخی از اصحاب نگران و ناراحت شوند، پس مصلحت عمومی اقتضا می کرد که او را از آن شخص باز گیرد، و اینکه حضرت او را به خود اختصاص داد، رضایت همگان را جلب کرد ((۱۳۰))! سؤالی که در اینجا مطرح است: آیا پیامبر از مقام و منزلت صفیه در میان عشیره اش، اطلاع نداشت؟

ابن حجر سخن

از اختلافهایی که در باره تاریخ وفات حضرت خدیجه و ازدواج حضرت رسول با عایشه در نهمین سال از عمرش ذکر شده و به میان آورده است و اینکه آیا ازدواج با عایشه قبل از سوده دختر زمعه بوده است یا پس از او؟

ماوردی گوید: فقها می گویند: ازدواج با عایشه پیش از سوده بوده است ولی محدثان سوده را قبل از عایشه نقل کرده اند. ((۱۳۱)) ابن کثیر داستان طلاق دادن حضرت رسول سوده را به علت بزرگسالی نقل کرده و اینکه چون او روز خود را به عایشه بخشید، حضرت رهایش کرد.

و در این باره آیه نازل شد: (وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر) (سوره نساء آیه ۱۲۸) و اگر زنی ترسید که شویش از او دوری کند یا اعراض نماید، پس اشکال ندارد که اصلاح کنند میان یکدیگر، و همانا اصلاح بهتر است ((۱۳۲)).

فقها همین خط را نسبت به سایر احادیثی که مربوط به معاشرت پیامبر با همسرانش هست، دنبال کرده اند، و تلاش می کنند که احادیث را توضیح دهند و اشکالات مربوطه را رفع نمایند، بی آنکه خود متن را زیر سؤال ببرند زیرا مادام که سند صحیح است، نمی شود کوچکترین طعنه ای در اصل متن زد یا آن را مورد انتقاد قرار داد! و این دیدگاه که فقها و محدثین بر آن اجماع دارند، راه را برای تحت فشار قرار دادن و زندانی نمودن عقل می گشاید، و این بانسبت دادن نصوصی است به حضرت رسول که دیگر جای هیچ اعتراض و اشکالی نمی ماند

و همچنین راه را جلوی روی امت گشود تا این احادیث را چشم و گوش بسته بپذیرند و بر اساس آن، معتقدات خود را پی ریزی کنند، همان عقاید و ایده هایی که همچنان در عقب افتادن مسلمانان و تقویت سلطه حاکمان، سهمیه بوده است. محصور کردن انتقاد حدیث در دایره سند، توطئه ای است علیه عقل و اسلام.

و حتی برای نقد سند، قوانین و قواعد ویژه ای وضع کردند که از آن بوی سیاست، استشمام میشود، چرا که منتقد را فرصت طعن در حدیث یا رد کردن آن جز در حدود بسیار کمی نمی دهد. ((۱۳۳)) و این فقیهان دیدگاه خود را از این احادیث و دیگر احادیثی که مربوط به شخص حضرت رسول است، بر اساس موضعشان نسبت به مسأله عصمت، بنا کرده اند. زیرا آنان عصمت حضرت رسول (ص) را فقط در محدوده تبلیغ احکام میدانند و در غیر آن، قائل به عصمت حضرت نیستند. با این ایده، می توانند آن رفتارهای نسبت داده شده به حضرت با همسرانش را توجیه کنند به اینکه این رفتار و کردارها مربوط به بخش انسانی از شخصیت حضرت است و هیچ تاثیری بر بخش پیامبری او ندارد ((۱۳۴)).

علم حدیث بین متن و سند

قسمت اول

مطلبی توجه ام را جلب کرد و آن این است که علمای حدیث، اتفاق نظر دارند بر دست زدن به متن، و نقد حدیث را منحصر در دایره سند می دانند و بس.

در سایه این قاعده، بسیاری از نصوص منسوب به رسول خدا (ص) را پذیرفتند هر چند با قرآن و عقل منافات دارد و از

آن بوی سیاست به مشام می رسد ، امت هم این ایده را پذیرفتند و به مجرد اینکه سند را طبق قواعد خویش صحیح دانسته ، متعهد به پذیرش صد در صد آن شدند .

این دیدگاه ، مرا به تردید وا داشت .

چرا فقط سند مورد نقد قرار می گیرد بدون اینکه متن را مورد بحث قرار دهند ؟

و با جستجوی مطلب ، برای من ثابت شد که حتی نقد سند نیز طبق قواعد ویژه ای انجام می پذیرد که خود آن را وضع کردند و از آن نیز بوی سیاست می آید .

مسلم از ابن سیرین نقل کرده که می گفت : اهل حدیث از اسناد نمی پرسیدند تا اینکه فتنه بر پا شد ، آنگاه گفتند : رجال حدیث را نام ببرید ، پس اگر از اهل سنت بودند ، حدیثشان را بپذیرید و اگر از اهل بدعت بودند ، حدیثشان مورد قبول نیست ! ((۱۳۵)) از عبدالله بن مبارک نقل می کند که گفت : اسناد جزء دین است ، پس اگر اسناد نباشد ، هر که هر چه خواست می گوید . ((۱۳۶)) و روایت می کنند : نیکوکاران را در چیزی دروغگوتر از حدیث نیافتیم !! ((۱۳۷)) مسلم از سفیان نقل می کند : مردم سابقا از جابر بن یزید جعفی ، روایت نقل می کردند ، تا اینکه هر آنچه در درون داشت ، ظاهر کرد ، پس در آن وقت ، مردم او را در حدیثش تهمت زدند ، و برخی رهایش کردند .

گفته شد : چه بود که اظهار کرد ؟

گفت : ایمان به رجعت ((۱۳۸)) .

از رقبه نقل می کند ، ابو جعفر هاشمی مدنی ، احادیث حقی را وضع می کرد که از رسول خدا نبود ولی به

او نسبت می داد. ((۱۳۹)) از یونس بن عبید نقل می کند: عمرو بن عبید در گفتن حدیث، دروغ می گفت ((۱۴۰)).

ابن حجر عسقلانی گوید: ...

بیشترین افرادی که معروف بودند به اینکه ناصبی هستند، مشهور به راستگویی و تعهد به امور دین بودند، ولی آنان که رافضی بودند، بیشترشان دروغگو و از گفتن هر نوع حدیثی، پروا نداشتند!! ((۱۴۱)) ابن المدینی گوید: از یحیی بن سعید قطان درباره جعفر صادق سؤال شد، گفت: در دلم کراهتی نسبت به او وجود دارد، و همانا مجالد نزد من بهتر از او است!! ((۱۴۲)) امام جعفر صادق متهم به دروغ گویی (والعیاذ بالله) و اختلاق احادیث پیامبر می شود و این قوم روایتش رانمی پذیرند، و علتش این است که شیعیان با او بودند و حکومت از او راضی نبود، و اصلاً بخاری یک روایت هم از او نقل نکرد!! ((۱۴۳)).

و حدیث عمرو بن عبید را نیز رد کرد چرا که معتزلی است ((۱۴۴)).

ابن حجر، نواصب (دشمنان اهل بیت) را تزکیه می کند ولی شیعیان را متهم به دروغ گویی و عدم تقوا در نقل احادیث می نماید. ((۱۴۵)) ابن قطان به امام جعفر صادق، اطمینان ندارد و احادیثش را قبول نمی کند و مجالدی را که نزد اهل حدیث، متهم به دروغ گویی است، بر او مقدم می دارد. ((۱۴۶)).

از ابوبکر بن عیاش سؤال شد: چگونه است که از جعفر روایت نمی کنی با اینکه او را درک کرده ای؟

گفت: از او پرسیدم: آیا چیزی از این احادیث را خودت شنیده ای؟

پاسخ داد: نه،

ولی روایت‌هایی است که از پدرانمان روایت می‌کنیم ((۱۴۷)).

جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) که ملقب به صادق است، نزد این قوم امین نیست با اینکه بین او و پیامبر (ص) چهار شخصیت بزرگوار وجود دارد که مشهور به علم، پارسایی، اخلاق نیکو و تقوا هستند و فرزندان رسول خدای باشند.

ولی مجالد و افرادی که مانند او هستند، و بین آنها و بین پیامبر ده‌ها اشخاص ناشناس می‌باشند، روایتش مورد پذیرش آقایان است.

آیا دین و عقل مانند چنین سخنی را می‌پذیرد؟

حال از این می‌گذریم، و به برنامه دیگرشان روی می‌آوریم: اینها دو شرط را برای راوی قرار می‌دهند که با این دو شرط، راوی مورد اطمینان است: عدالت و دقت.

مقصود از عدالت، دارا بودن اسلام، عقل، بلوغ و دوری از تباهی و اعمالی که مروت و جوانمردی را لکه دار می‌کند. ((۱۴۸)) و مقصود از دقت، شنیدن حدیث طبق میزانی که محدثین در چگونگی شنیدن، تعیین کرده‌اند، با درک و حفظ آن و استقامت بر حفظش تا وقتی که روایتش کند. ((۱۴۹)).

علی‌رغم این دو شرطی که آقایان ذکر کرده‌اند، در میدان عمل، کاملاً آنها را زیر پا گذارده و از آن تجاوز می‌کنند، زیرا مقید بودن به این دو شرط، آنها را در تنگنا قرار می‌دهد و در نتیجه، بسیاری از راویان حدیث را از میدان خارج می‌سازد، و این معنایش نابودی مذهب سنی است.

اکنون نمونه‌هایی از این راویان را بررسی می‌کنیم

تا معلوم شود که چگونه خودشان در تناقض قرار گرفته اند و شرطهایی را مقرر کرده اند که هرگز اجرا نکرده اند.

اسماعیل بن عبدالله (ابو اویس) بن عبدالله اصبحی (ابوعبدالله مدنی) : ابن معین درباره اش گوید : دو فلس ارزش ندارد ! او و پدرش دزدان حدیث بودند .

او دروغگو است و بی شخصیت .

بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه , از او حدیث نقل کرده اند.

بسر بن ارطاه : ابن معین گوید : مرد بدی بوده است .

بسر از یاران معاویه است که در حجاز و یمن , دشمنان معاویه را به قتل می رساند و از بین می برد.

امام علی او را نفرین کرده است .

ابوداود, ترمذی و نسائی از او روایت کرده اند.

ثور بن یزید بن زیاد کلاعی حمصی : احمد (بن حنبل) گوید : مالک از مجالست با او نهی می کرد. اوزاعی او را بدگویی کرده است .

او دشمن امام علی بود چرا که حضرت , نیایش را در صفین به قتل رسانده بود .

بخاری و دیگران از او روایت می کنند.

جراح بن ملیح پدر وکیع استاد شافعی : ابن حبان گوید : اسانید را وارو می کرده , و روایات مرسله را, مرفوعه می دانسته .

ابن معین گوید : آدم دروغگویی است که حدیث می ساخته .

مسلم , ابو داود, ترمذی و ابن ماجه از او روایت کرده اند.

حیب بن ابی حیب یزید جرمی انماطی : ابن معین , نهی کرد که روایاتش نوشته شود .

مسلم , ابن ماجه و نسائی از او نقل کرده اند.

حریز بن عثمان رجبی حمصی : متهم به سب امام علی علیه السلام و

بستن دروغ بر رسول اکرم (ص) است .

بخاری و دیگران از او نقل کرده اند.

خالد بن سلمه العاص مخزومی معروف به ضاضاء : جویر گوید : او از مرجئه بود و دشمن علی , و اشعار فرزند مروان رامی خواند.

زیاد بن عبدالله بن طفیل بکائی عامری : ابن مدینی گوید : ضعیف است .

ابن معین گفته است : ارزشی ندارد .

بخاری و مسلم و دیگران از او روایت کرده اند.

سالم بن عجلان افطس اموی : ابن حبان گوید : اخبار را وارونه می کرد, او متهم به کار بدی بود که به خاطر همان هم کشته شد.

عدی گوید : او دعوت به سوی مرجئه می کرد و طرفداری از آنان می نمود.

نووی گوید : از مرجئه است و معاند می باشد .

بخاری , ابوداود, نسایی و ابن ماجه روایتهايش را نقل کرده اند.

طارق بن عمرو مکی قاضی , مولای عثمان بن عفان : از سوی عبدالملک بن مروان , والی مدینه شد و از والیان ظالم بود. مسلم و ابو داود از او روایت کرده اند.

عمرو بن سعید بن عاص اموی معروف به اشدق : از سوی معاویه و یزید, والی مدینه بود .

بر عبدالملک بن مروان خروج کرد و کشته شد .

از والیان ظالم و ستمگر است .

مسلم , ترمذی , ابن ماجه و نسایی از او نقل کرده اند.

عمران بن خطان دوسی : دارقطنی گوید : حدیثش متروک است زیرا بد عقیده بوده و دارای مذهبی خبیث .

شاعر خوارج است که قصیده ای در مدح ابن ملجم , قاتل حضرت علی علیه السلام , سروده است .

بخاری , ابو داود و نسایی از او روایت کرده اند.

: احمد (بن حنبل) درباره اش گوید: بی ارزش است .

دارقطنی گوید: به او نمی توان اعتماد کرد.

بخاری نقل کرده که ابن مهدی از او روایت نمی کرده است .

مسلم و دیگران از او روایت کرده اند. مجالد همان کسی است که ابن قطان , از امام صادق برترش می داند.

در این خلاصه , نمی توان بیش از این راویان فاسد را نام برد, همان ها که هرگز صفات راوی ثقه (مورد اطمینان) بر آنان تطبیق نمی شود, ولی کتابهای سنن از آنان احادیث زیادی نقل کرده اند.

ما فقط این چند نمونه را یاد آور شدیم که انحراف قوم ثابت شود, و گرنه سخن در این زمینه بسیار است ((۱۵۰)).

آنچه می توان گفت , این است که آقایان بسیاری از روایتی را که عدالت نداشته اند, عادل تلقی کرده و مورد اطمینان دانسته اند .

و اگر طبق قواعد خودشان , فقط سند را مورد انتقاد قرار دهیم , بسیاری از روایاتی را که در کتابهای صحاح خود نقل کرده اند, زیر سؤال برده و منهدم می کنیم .

و اگر آنان با جلوگیری از انتقاد متن حدیث , خواستند مسلمانان را از شک در روایات باز دارند اکنون از راه سندهای فاسد, مسلمانان را بیشتر به شک و تردید می اندازند.

آیا کافی نیست که والیان ستمگر و فرماندهان سپاهانی که مسلمانان را قتل عام کرده و نوامیسشان را هتک نموده و به خاطر حفظ کرسی اربابان خود, حرث و نسل را نابود ساختند, به عنوان راویان احادیث رسول اکرم (ص), مورد اعتماد خویش قرار می دهند, که در پیشاپیش آنان , می توان از بسر بن ارطاه و بدتر از او عمر بن سعد

بن ابی وقاص نام برد که فرمانده سپاهی بود که امام حسین و اهل بیتش را در کربلاء، با آن وضع فجیع، به شهادت رساند، و با این حال بخاری از وی روایت نقل می کند.

گویا اهل حدیث، آن همه جنایت های بی شمار بسر و عمر بن سعد را تاویل می کنند و لا بد مدعی اند که با توجیه این تجاوزها و ستمگری ها، دیگر جای رد کردن آنان نیست!! پس دیگر عیب و نقص نیست که راوی از حکام ستمگر یا از خوارج پلیدی باشد که مسلمانان را به قتل رسانده است، مادام که مشهور به امانت و راستگویی است! همین کافی است! چگونه میتواند امین و راستگو باشد کسی که شمشیرش را بر گردن مسلمانان می کشد و مسلمین را قتل عام می کند و فحشا و منکرات را مرتکب می شود؟!!

و چگونه یاران چنین حاکمانی مانند زهری، می توانند امین و صادق باشند؟!!

چگونه خوارج جزء راستگویان امین به حساب می آیند، در حالی که رسول خدا (ص) آنان را نکوهش کرده و به نام سگهای دوزخ توصیفشان نموده و در احادیث صحیحی ای که نزد قوم، متواتر است، دستور قتلشان را صادر کرده است؟

قسمت دوم

پاسخ این سؤالها یک کلمه است: سیاست! اگر نمی خواستند این خط را دنبال کنند، دیگر اثری از اهل سنت نبود و حاکمانی همچون بنی امیه و بنی عباس نمی توانستند قد علم کنند.

و اگر این سیاست نبود، همانا دسترسی به سلاحهایی پیدا نمی کردند که دشمنانشان را از دیگر گروه ها، تهدید کند، (و نیازی به آن احادیثی نبود که به

دروغ به رسول خدا (ص) نسبت دهند) چون در حقیقت پناهگاه امنی است برای حاکمان!! اگر این قوم اجازه می دادند که متن ها مورد نقد قرار گیرد و منحرفین از رده خارج شوند، این حدیث به امت نمی رسید که می گوید: باید چشم و گوش بسته اطاعت امیر کنی هر چند کمرت را بشکند و اموالت را برباید، باز هم گوش به فرمان باش و اطاعتش کن! ((۱۵۱)) و همچنین حدیثی که می گوید: هر که اطاعت کند خدا کرده است و هر که نافرمانی کند نافرمانی خدا کرده است، و هر که اطاعت امیر کند، اطاعت من کرده و هر که از امیر و حاکم نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است! ((۱۵۲)) و حدیثی که می گوید: پیشوا سپری است که پیکارگران پشت سر او پیکار می کنند و به او پناه می برند، پس اگر به تقوای خدای عزوجل دستور داد و به عدالت رفتار کرد یک پاداش دارد و اگر به چیز دیگری امر کرد، چیزی بر او نیست!! ((۱۵۳)) و حدیثی که می گوید: پس از من خلفای زیادی خواهند آمد.

گفتند: ما را به چه دستوری دهید؟

گفت: به بیعت کردن با یکی پس از دیگری، و حتما حقشان را ادا کنید، چرا که خداوند از آنها درباره رفتار با رعیت سؤال می کند. ((۱۵۴)) و حدیثی که می گوید: بشنوید و اطاعت کنید، چرا که بر آنان است، آنچه بر دوش می گیرند و بر شما است آنچه بر دوش می گیرید. ((۱۵۵)) و حدیثی که می گوید: هر که از

حاکمش چیزی دید که از آن کراهت دارد، پس باید صبر کند، زیرا هر که یک وجب از جماعت دوری بجوید و بمیرد، همانا مرگش مانند مرگ جاهلیت است ((۱۵۶)).

وحدیثی که می گوید: هر گاه کسی بر شما وارد شد و شما که یک نفر را برای حکومت بر خود انتخاب کرده اید، پس او خواست شمارا متفرق سازد، او را بکشید! ((۱۵۷)) وحدیثی که میگوید: اگر برای دو خلیفه بیعت گرفته شد، پس دومی را حتما بکشید ((۱۵۸)).

وحدیثی که می گوید: حاکمانی بر شما حکومت خواهند کرد، پس برخی می شناسید و برخی انکار می کنید، هر که شناخت، رهایی یافت و هر که انکار کرد، سالم ماند! ولی برخی می پذیرند و پیروی می کنند.

گفتند: آیا با آنها بجنگیم؟

گفت: نه، مادام که نماز می خوانند. ((۱۵۹)) ودر روایت دیگری آمده است: پیشوایان بر شما، آنهایی هستند که دشمنشان می دارید و دشمنتان می دارند و لعنشان می کنید و لعنتان می کنند.

گفته شد: یا رسول الله! آیا با شمشیر با آنان بجنگیم؟

گفت نه، مادام که در میان شما نماز می گذارند.

و اگر از ولات و فرمانروایان چیزی دیدید که خوشایندتان نبود، پس آن عمل را ناپسند بدانید ولی دست از اطاعت هرگز بر ندارید ((۱۶۰)).

این احادیثی که آقایان می پذیرند و مبارک می دانند، همین ها هستند که بنی امیه و بنی عباس و دیگر حاکمان ظالم را ساختند و آنان را برگردانده مسلمین سوار کردند و علی رغم رفتارهای جاهلی و موضعگیری های غلطشان که با اسلام و

اخلاق و عدالت منافات دارد، حکومت هایشان را مشروعیت بخشیدند و بر آنها صحه گذاشتند. ((۱۶۱)) مانند چنین احادیثی و روحیه تجدید و تغییر را در امت اسلامی نابود ساخت و آنان را مانند گوسفندانی قرار داد که حاکمان، بدلخواه خود، راست و چپشان کنند، اینچنین احادیثی هنوز هم مانند شمشیرهای بران، گردن مسلمین را قطع می کند و کسی جرات ندارد، آنها را مورد انتقاد یا تردید قرار دهد.

فقهای شکست خورده، ایده های خود را با چنین احادیث وحشتناکی، پشتیبانی کردند تا این که هیچ کس یا هیچ گروه جرات مخالفت یا رد کردن آن ایده های غلط را نداشته باشد.

سپس موضع خود را با این حدیث منسوب به پیامبر دنبال کردند که گوید: هر که دینش را تغییر دهد، پس او را بکشید! ((۱۶۲)) و این سان تروریسم فکری را در میان امت پدید آوردند و این تروریسم رنگ مشروعیت و قانون با توسل به چنین احادیث غلطی به خود گرفت و سرانجام صاحبان رای آزاد را یکی پس از دیگری به اتهام الحاد و ارتداد از دین، به قتل رساندند و از میان بردند. ((۱۶۳)) میان حاکمان و سنت نگاری و پشتیبانی از سنت نگاران بارز پیوند مرموز به چشم می خورد.

در دوران خلیفه اول و دوم، تدوین احادیث ممنوع شد و تمام کتابهای حدیث را سوزاندند و به دستور عمر، ابوهیره را که بسیار روایت از پیامبر نقل می کرد، در تنگنا و منگنه قرار دادند. ((۱۶۴)) ولی در دوران بنی امیه، بویژه در زمان معاویه که نیاز به حدیث، بسیار احساس می

شد، افرادی از صحابه رسول الله و در راس آنان ابوهریره را به کار گرفتند تا پیوسته حدیث بگویند و بنویسند.

تمام احادیثی که در دوران بنی امیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز، منتشر می شد، و حاکمان آن را پشتیبانی می کردند، در خط دشمنی با امام علی علیه السلام، حرکت می کرد، که قریب به اتفاق آنها بر این مسائل تکیه داشت: ارج نهادن به خلفای سه گانه و ساختن فضائل درباره آنها.

مشروعیت بخشیدن به خط بنی امیه.

زیر سؤال بردن حضرت علی.

زیر سؤال بردن اصحابی که پیروی از علی نموده و او را راهبر خود ساختند.

نقل روایت از شخصیتهایی که مورد قبول بنی امیه بودند و از آنان پیروی می کردند، مانند عایشه و عمرو بن عاص و ابن عمر و ابوهریره.

و هنگامی که عمر بن عبدالعزیز به حکومت رسید، دستور داد احادیث را جمع و تدوین کنند.

برخی گفته اند که نخستین بار، در دوران بنی عباس، احادیث تدوین شده است ((۱۶۵)).

ما بحثی نداریم که چه زمانی، تدوین احادیث شروع شد، ولی مهم این است که بدانیم، آنان که تدوین را شروع کردند، بر دو پایه تکیه می نمودند: حاکمان و روایاتی که در میان آنان منتشر شد و از دست آوردهای دوران اموی بود.

آنان با پشتیبانی و همکاری حاکمان، این روایت ها را گرد آوردند، بی آنکه حسابی برای وضعیتی که آنها را ایجاد کرده بود، باز کنند، و بی آنکه از اطراف دیگر استمداد کنند مانند اهل بیت که معاصرشان نیز بودند، از قبیل علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد (ع)، بلکه

اینان مورد طعن و تشکیک قرار گرفتند زیرا از سویی خط امام علی را دنبال می کردند و از سوی دیگر، دارای احادیث ویژه خودشان بود که از امام علی نقل می کردند، و ممکن بود با احادیثی که در دوران بنی امیه، پدید آمده بود، برخورد داشته باشد.

و اگر به شخصیاتی که در مسیر روایت و تدوین احادیث قرار داشتند بنگریم، شاهد خواهیم بود که آنان با حاکمان وقت کاملاً همکاری داشتند و بی چون و چرا اطاعتشان می کردند.

برنامه روایت نگاری بر عهده سه نفر بود که معاصر رسول الله بودند:

۱ عایشه: دشمنی عایشه با حضرت علی، زبانه زد خاص و عام بود.

وی روایات بسیاری را از زبان حضرت رسول نقل کرد که از آن جمله است روایات ویژه حکومت و سیاست ((۱۶۶)).

۲ ابن عمر: او نیز معروف بود به انحراف و دوریش از خط علی و کسی بود که با معاویه و حتی یزید و سایر حاکمان بنی امیه، بیعت کرد. ((۱۶۷))

۳ ابو هریره: این نیز از دست پروردگان معاویه و یارانش بود. ((۱۶۸)) اینان بیشترین، احادیث را نقل کرده اند، هر چند مدت کمی، معاصر با حضرت رسول بودند، گو اینکه از مقریین حضرت نیز نبودند. ((۱۶۹)) و اما آنان که روایت ها را تدوین و جمع نمودند و راویان حدیث راجح و تعدیل کردند، در راس آنان زهری، مدینی، یحیی بن معین و سفیان ثوری قرار دارند.

زهری ندیم عبدالملک بن مروان بود و با خلفای پس از وی نیز همکاری نزدیک داشت، و این خلفا همواره زهری را مورد عنایت خاص! خود قرار داده و

پول زیادی در اختیارش می گذاردند، تا احادیث را بین مردم منتشر کند. او نیز سفره های رنگین می انداخت و با نثار پول ، مردم را وامی داشت که احادیثش را بشنوند و پخش و منتشر کنند. ((۱۷۰)) مدینی و ابن معین ، صاحبان آخرین سخن در باره راویان احادیث هستند، یعنی هر که را پذیرفتند، مورد پذیرش قوم و هر که را رد کردند، مورد رد قوم قرار گرفته است .

و هر که به کتابهای رجال مراجعه کند، این مطلب را متوجه خواهد شد. ((۱۷۱)) حال سؤال این است : چه کسی ابن معین و مدینی را توثیق کرده و آنها را بالاترین حق در داوری نسبت به رجال ، بخشیده است ؟

مروزی در باره مدینی گوید : شنیدم احمد بن حنبل او را تکذیب می کرد .

به ابراهیم حربی گفته شد : آیا ابن مدینی متهم به دروغ گویی بود ؟

گفت : نه ، ولیکن گاهی در احادیث ، مطالبی اضافه می کرد تا ابن ابی داود از او راضی شود. ((۱۷۲)) و اما سفیان ثوری که از نظر آقایان بالاترین مقام را در حدیث دارد، ذهبی درباره اش گوید : همه درباره اش اتفاق نظر دارند، هر چند اخبار نامعلوم از افراد ضعیف نقل می کرد .

هر چند این گفته که اخبار مجهول نقل می کرد یا از دروغگویان حدیث می نوشت ، چندان معتبر نیست ! ابو داود درباره اش گوید : اگر او چیزی داشت ، هر آینه فریادمی کرد .

(یعنی مطلب قابل قبولی ندارد).

ابن معین گوید : مرسلات سفیان ، مانند باد است ((۱۷۳)).

سفیان ثوری خود گوید : اگر می خواستیم ، حدیث را آنچنان که

شنیده ایم، برای شما روایت کنیم، پس یک حدیث هم برای گفتن نداشتیم! ((۱۷۴)) حال سفیان ثوری که از مالک برترش میدانند، درباره اش چنین می گویند، پس درباره سایر راویان حدیث که در درجه پائین تر قرار دارند، چه خواهند گفت؟

واگر قوم، ابن مدینی را وابن معین همه را زیر سؤال ببرند، پس حقیقت کجا است؟

آیا این وقایع کافی نیست که اینان را مورد تردید قرار دهد و اعتماد را از آنان سلب نماید؟

صحابه

دانستن مسأله همنشینی پیامبر، مقدمه ای است لازم برای شناخت اسلام و شناخت حقیقت ایده اسلامی معاصر که بر اساس فقه رجال نه فقه متن ها استوار شده است، چرا که آقایان تمام اصحاب را عادل می دانند و بسیاری از آیات قرآنی و احادیث نبوی را به آنان نسبت داده و بر آنان تطبیق میکنند، و کوچکترین انتقادی نسبت به صحابه را کژروی در دین دانسته و دشمنی با آنان را ارتداد از دین و در حکم الحاد می دانند.

و برای اینکه مطلب را به اثبات برسانند و مسلمانان را از رسیدن به حقیقت باز دارند، مسئله صحابه را در متن عقیده قرار داده اند. ((۱۷۵)) طحاوی در عقیده اش گوید: ما تمام یاران حضرت رسول (ص) را دوست می داریم و در محبت هیچ یک افراط و زیاده روی نمی کنیم و از هیچ کدام تبری نمی جوئیم و هر که آنان را دشمن بدارد یا بابدی یاد کند، دشمن می داریم، و جز به خیر و خوبی از آنان یاد نمی کنیم.

همانا حب آنان دین و ایمان و احسان

است چنانکه دشمنیشان کفر و نفاق و ستم است ((۱۷۶)).

صدرالدین حنفی در حاشیه این سخن گوید: شیخ (طحاوی) اشاره به روافض و نواصب دارد و آنان را رد می کند، چرا که خدا و رسولش، صحابه را به خوبی یاد کرده اند و از آنها راضی شده و وعده نیکو داده اند.

پس چقدر گمراه است کسی که در قلبش نسبت به مؤمنین برگزیده، کینه ای باشد، همان ها که پس از پیامبران، برترین اولیای خدای متعال اند. ((۱۷۷)) احمد (بن حنبل) گوید: روا نیست کسی بدیهای آنها را بازگو کند و یا نسبت به هر یک از آنان انتقاد کند یا عیب و نقصشان را ذکر کند، پس اگر کسی چنان کند، باید تادیب شود، اگر توبه کرد آزاد و گرنه در زندان چوب بخورد تا وقتی که بمیرد یا باز گردد. ((۱۷۸)) اهل سنت بر این سخن اجماع دارند و هیچ کس مخالفتی ندارد. ولی بهر حال چند اشکال به این طرح وارد است: این نظریه را ضابطه ای نیست.

این دیدگاه ملامت از تهدید است نسبت به مخالفینش.

خود صحابه یکدیگر را انتقاد کرده و برخی، برخی دیگر را ناسزا و لعن نموده اند.

این موضعگیری با نص صریح قرآن مخالفت دارد.

برای اینکه مطلب روشن تر شود، لازم است، مفهوم صحابی بودن را از فقه اهل سنت یاد آور شویم: ابن حجر گوید: صحیح ترین چیزی که در این مسأله وجود دارد، این است: صحابی کسی است که با پیامبر (ص) ملاقات کرده در حالی که مؤمن بوده و با اسلام از دنیا رفته است، حال این

ملاقات چه کوتاه باشد و چه طولانی، چه از او روایت کرده باشد و چه نکرده باشد، چه با او به جنگ رفته و چه نرفته، و حتی کافی است که او را دیده باشد هر چند با او مجالست نکرده یا به خاطر عارضه ای مانند نابینایی، نتوانسته او را ببیند. ((۱۷۹)) ابن حجر گوید: برخی از اجنه ایمان آوردند و قرآن را از پیامبر (ص) شنیدند، پس آنها هم صحابه هستند. ((۱۸۰)) ابن حنبل و بخاری و واقدی و دیگران هم، سخن ابن حجر را تایید کرده اند، پس این معنای صحابی بودن است و مورد اتفاق قوم است و اگر کسی با آن مخالفت داشته باشد، از اهل سنت بدور است ((۱۸۱)).

ابن حجر گوید: اهل سنت، اتفاق نظر دارند بر اینکه همه صحابه عادل هستند و جز برخی افراد نادر و بدعتگر، کسی با این سخن مخالفت ندارد.

وی نیز سخن برخی دیگر را چنین نقل می کند: عدالت اصحاب ثابت و قطعی است، زیرا خداوند آنان را عادل قرار داده و خبر از پاکی و برگزیدگی آنها داده است! از جمله سخن حق است که می فرماید: (کنتم خیر امه اخرجت للناس) بهترین امتی بودید که در میان مردم ظاهر شدید.

و می فرماید: (السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه) نخستین مسلمانان از مهاجرین و انصار و آنها که با خوبی پس از آنان آمدند، خداوند از آنها راضی و آنها از خداوند راضی هستند.

و می فرماید: (لقد رضی الله عن المؤمنین اذ بیاعونک تحت

الشجره) به تحقیق که خداوند راضی شد از مؤمنین، آن هنگام که در زیر درخت با تو بیعت می کردند. ((۱۸۲)) روشن است که چنین تعریفی از مفهوم صحابی بودن، همه را بدون استثنا داخل در گروه صحابه می کند و سرانجام آن مرتبه والا را به اومی بخشید و مقامش را در دید امت بالا می برد و عادل قرارش می دهد که چاره ای جز پذیرشش نمی ماند! و همین هدف آقایان از معنی کردن صحبت و همنشینی پیامبر بدان شکل ساده لوحانه بود. و هدفشان نیز همین است که در پی آن تهدید و ترساندن افراد نهفته است بگونه ای که هیچ کس جرات فراتر گذاشتن پا از این قانون رانداشته باشد.

محال است که جامعه رسول اکرم (ص) جامعه ای از فرشتگان و ملائکه باشد، و اصلاً جامعه هیچ پیامبری چنین نیست چرا که پیامبرشان نیامده اند که مردم را به فرشتگان تبدیل سازد بلکه نقش آنها منحصر است در تبلیغ و ارشاد مردم، و امت هم آزاد است که دعوتشان را بپذیرد یا رد کند.

و حتی افرادی که ایمان می آورند نیز در درجه تعهدشان، متفاوت اند.

پس انگیزه اعتقاد عدالت تمام اصحاب، یک انگیزه صد در صد سیاسی بوده است، زیرا اگر عدالت منحصر می شد در گروه مخصوصی از معاصرین رسول خدا، دیگر امکان نداشت برای همگان که از رسول خدا روایت کنند، جز همان چند نفر، و همچنین محال بود بتوانند این مقدار زیاد از روایت ها را بسازند و به آن حضرت نسبت دهند که حاکمان برای حفظ منصب خود بر آنها تکیه نمودند و فقیهان

برای پشتیبانی طرح‌هایشان و مجبور کردن امت به پیروی، از آن استفاده کردند.

هدف از اندیشه عدالت، داخل ساختن انبوه افراد نادرست در دایره ایمان و تعهد است، تا امت بیچاره، بدون حساب و کتاب، سخنانشان را بپذیرند.

هدف، مساوی قرار دادن معاویه با حضرت علی است و در نتیجه گمراهی مردم و پیروی امت از معاویه.

و چنین هم شد. ((۱۸۳)) و بدینسان نسل‌هایی از تابعین و فرزندان تابعین پدید آمدند و چون اعتقاد بر عدالت همه اصحاب بود، لذا امت تسلیم محض شخصی مانند معاویه شد و فقیهان زور و تزویر نیز، آن خط را مقدس شمردند، و در نتیجه خط علی کنار رفت و در دایره فراموشی قرار گرفت.

شگفتا که معاویه، آشکارا علی را بر منابر ناسزا می‌گفت و این خودمخالف است با ایده آقایان که گاهی حکم به کفر کسی می‌کنند که صحابی را ناسزا بگوید و گاهی به تازیانه زدن یا زندان و گاهی هم به قتل محکوم می‌کنند! چگونه آنان را وادار نکرد که معاویه را رد کنند یا از او دوری بجویند، پس معلوم می‌شود توطئه این است که خط بنی امیه حاکم باشد و بس.

آری! هرگز هدف از اندیشه عدالت اصحاب، نگهداری دین نبود، بلکه انگیزه فقط کوبیدن عادلان حقیقی و پشت پرده قرار دادن آنان بود.

و حال که امت در مسیر بنی امیه و بنی عباس قرار گرفته، پس حتمادینش را از کسانی باید فرا گیرد که جزء عادلان محسوب می‌شوند، عادلان حقیقی و واقعی.

پس بی‌گمان اگر اندیشه عدالت و تعریف صحابی بودن بدان نحو نبود، هرگز

اثری از بنی امیه و بنی عباس وجود نداشت و خط اهل بیت و خط حضرت علی، پنهان نمی ماند و از صحنه به دور نمی رفت

بنابر این، هدف چیزی جز توطئه علیه دین نبود، که حاکمان آن راطراحی کردند و توسط یارانی دروغین به مرحله اجرا گذاردند و از آن پس فقیهانی آمدند که این خط منحرف را تایید کنند و کم کم، حقیقت از سمع و نظر نسلهای مسلمان، مخفی و پشت پرده ماند.

کسی که سیره اصحاب را دنبال میکنند، به این نتیجه می رسد که انحرافهای بزرگی چه در حیات رسول خدا و چه پس از رحلتش به دست همان اصحاب، پدید آمد.

این انحرافات، بسیاری را از دایره عدالت طرد می کند و جز چند نفری باقی نمی ماند.

و آنچه تردید را در مساله صحابی بودن و عدالت، بیشتر می کند، این است که تاکید توطئه گران بر چند نفر خلاصه می شود که معاصر پیامبر بودند، و مهمترین و خطرناکترین روایات را که آینده اسلام و مسلمین را می سازد بوسیله آنان پخش و منتشر ساختند، مانند روایات مربوط به ضرورت اطاعت از حکام و گوش بفرمانشان دادن که ابوهریره، ابن عمر، ابن عاص و دیگر یاران باوفای معاویه آنها را روایت کردند.

و احادیثی که مربوط به زندگی زناشویی پیامبر و ارتباط او با زنان است، بیشتر آنها را عایشه و ابوهریره و حفصه و دیگر طرفداران خط بنی امیه، روایت کردند.

و احادیثی که مقام بنی امیه را بالا می برد، مردانی از آن خط روایت کردند.

حتی معاویه از

خودش نیز روایت کرد و مردم پذیرفتند! و بخاری از طایفه رستگار شده! از طوایف مسلمین، حدیثی نقل می کند که معاویه روزی سخنانی می کرد، در آن سخنانی چنین گفت: هر که را خدا خیرش بخواهد، او را فقیه در دین می کند، و من تقسیم کننده هستم ولی خدا بخشنده است.

و همانا مسیر این امت همچنان در خ ط مستقیم است تا اینکه قیامت برپا شود یا امر خدا فرا رسد! ((۱۸۴)) ولی کسی که دقت در احادیث حدیفه بن یمان و عمار بن یاسر و ابوذر غفاری می کند و دیدگاه هایشان را بررسی می نماید، درمی یابد که اینان طرح دیگری را مطرح کرده و پرچم دیگری را بلند می کنند، زیرا اینها یاران مخلص و شاگردان با وفای حضرت علی علیه السلام هستند، از این روی، کنار زده شدند و افرادی که هیچ ارزش نداشتند، به میدان آمدند.

و همانا این قوم، روایات اینان را مورد طعن قرار داده و در آنها تشکیک کردند تا امت را از آنان دور سازند و حتی از شخص امام علی نیز دور نمایند. ((۱۸۵)) و همانا کسی که در کتابهایی مانند بخاری جستجو می کند، این مطلب را به خوبی در می یابد، و می بیند که چطور بخاری افراد خاصی را مد نظر قرار داده و بیشترین احادیث را از آنان نقل می کند ولی افراد دیگری که بیشترین ارتباط را با حضرت رسول (ص) دارند و بالاترین مقام در میان اصحاب، آنان را نادیده می گیرد.

بخاری این روش خود را که دیگر کتابهای سنن تقریباً از او پیروی می

کنند بر اساس قواعدی که گذشتگان برای روایت وضع کردند، تنظیم می کند .

و او هرگز عقلش را در چنین قواعدی که بوی سیاست از آنها می آید، به کار نمی اندازد، بلکه آنها را مطالب قطعی می داند چرا که اجماع امت بر آن مبتنی است ، پس او بنا را بر آن می گذارد و آن را می پذیرد.

نخستین مطلبی که در کتاب بخاری به چشم می خورد این است که او هیچ حدیثی را از امام جعفر صادق نقل نمی کند و از حضرت زهرا (دختر پیامبر) فقط یک روایت را نقل می کند، در حالی که از عایشه ۲۴۲ حدیث و از معاویه هشت حدیث ، و از ابوهریره ۴۴۶ حدیث و از ابن عمر ۲۷۰ حدیث و از حضرت علی تنها ۲۹ حدیث روایت می کند.

و اما یاران امام علی که از گام زدن در خط بنی امیه سر باز زدند، چند حدیثی که از انگشتان دست تجاوز نمی کند، نقل کرده است .

مثلا از عمار بن یاسر فقط چهار حدیث و از بلال سه حدیث و از سلمان فارسی چهار حدیث و از مقداد تنها یک حدیث و از ابوذر غفاری ۱۴ حدیث و از عبدالله بن جعفر فقط دو حدیث نقل می کند. ((۱۸۶)) و اما اگر به مسند احمد بن حنبل بنگریم ، او سند ۸۱۸ حدیث را به امام علی می رساند که بیشترشان صحیح است ((۱۸۷)).

بهر حال روایاتی که از زبان امام علی و فاطمه و سلمان و بلال و دیگر یاران امام نقل می شود، از دایره اخلاق و موعظه فراتر نمی رود و حتی برخی از احادیث ، علیه امام و به نفع دشمنانش

است .

با کشف این حقیقت ، متوجه می شویم که چرا کتاب بخاری بر سایر کتابها برتری و مزیت دارد و تاکید بر آن بیشتر از دیگر کتابهای حدیث است ! به تحقیق که دنبال کردن نصوص ، ما را به این حقیقت می رساند که عدالت منحصر در دایره اهل بیت است ، و همانا آنان هستند که پیامبر، امت را سفارش کرد که پس از وفاتش به سوی آنها روی آورد و احکامش را از آنها دریافت کند. ((۱۸۸)) آری ، هنگامی که عدالت به دیگران بخشیده می شود، معنایش این است که حقیقت دین بر نسلهای مسلمان پوشیده بماند، چرا که انبوهی از صحابه ، با ایده های گوناگون ، از رسول خدا حدیث نقل می کنند و در نظرشان ، همه عادل اند و در نتیجه بر حاکمان که دشمنان اهل بیت اند و فقهایشان (وعاظ السلاطین) آسان است که آنها را جذب خود کنند .

و این چیزی است که در مسیر تاریخ اسلامی به چشم می خورد .

مگر نه این است که نسلهایی آمدند درحالی که چیزی از اهل بیت نمی دانند .

نسلهایی مسلمان جز صحابه کسی را نمی شناسند و آنان را عادل دانسته و تنها مصدري هستند که احکام دین از آنان صادر می شود .

و اینها دست آورد ایده عدالت اصحاب بود.

پس رهایی از چنین ایده ای ، سرآغازی است برای شناخت دین واقعی که بر اساس نصوص و متون استوار است .

علی رغم تلاشهای فراوان برای دفاع از اصحاب و پوشاندنشان باردای عدالت ، در کتابهای قوم روایاتی پراکنده شده است که با این مطلب ، مغایرت دارد

و ثابت می کند که پس از وفات رسول خدا(ص) انحرافها بلکه ارتدادهایی رخ داده است .

بخاری نقل می کند : پیامبر (ص) فرمود : مردانی از اصحابم ، در کنارحوض ، نزد من می آیند ولی آنان را از من دور می سازند.

پس من می گویم : بار الها، اصحابم !؟

خدا می گوید : تو نمی دانی که پس از وفات چه کارها کردند ؟

اینها پس از تو مرتد شدند و به قهقرا بازگشتند. ((۱۸۹)) در روایتی : (حضرت ادامه می دهد) پس من می گویم : دورباد. دورباد کسی که پس از من انحراف ایجاد کرد. ((۱۹۰)) قسطلانی گوید : یعنی : در دین انحراف ایجاد کرد .

زیرا نفرین حضرت نمی شود، خطاب به گنهکاران باشد جز اینکه کافر باشند، زیرا اگر فقط گنهکار باشند (و در دین تغییر نکرده باشند) حضرت شفاعتشان می کند و به آنان اهمیت می دهد، و این مطلب روشن است ((۱۹۱)).

بخاری نقل می کند : به براء بن عازب گفته شد : خوشا به حالت ، با پیامبر همنشین بودی و زیر درخت با او بیعت کردی .

گفت : فرزندبرادرم ! تو نمی دانی که پس از او چه بدعتها ایجاد کردیم ((۱۹۲)).

اجماع

پژوهشگر در مساله اجماع ، این حقایق را ملاحظه می کند : - مساله اجماع ، مورد اختلاف فقهاست .

- اجماع هرگز در هیچ یک از دوران های تاریخی محقق نگشته بلکه امکان وقوعش وجود ندارد.

- برخی از انواع اجماع ، شک برانگیز است .

- اجماع به صورت بارز در امور مربوط به سیاست و عقاید اهل سنت ، پدید می آید.

- معنای وقوع اجماع به

آن نحو که اهل سنت اظهار می دارند، عدم پیدایش مسلکهای مخالف با ایده شان است .

ولی حقیقت ، به عکس آن گواهی می دهد .

چرا که برخی از صحابه و تابعین بودند که متعهد به خط امام علی بودند و از خط موجود که خط آن قوم است ، دوری گزیدند، و ضمناً گروههای دیگر از قبیل خوارج ، معتزله ، و سایر فرقه ها نیز وجود دارند، که هر یک در میان مسلمانان ، پیروانی دارند و همه اینها دارای طرح ها و ایده های مخالف با ایده عمومی است که با خط قوم سازگار است .

پس این چه اجماعی است که از آن سخن به میان می آورند ؟

پاسخ این است که اجماع اهل سنت ، تنها در قضایای ویژه ای است که طرح آنانرا قوت می بخشد و آنرا بر سایر طرح ها مسلط می گرداند.

اجماع کردند بر خلافت چهار نفر : ابوبکر، عمر، عثمان و سپس علی .

و اجماع کردند بر عدالت تمام اصحاب ، بدون استثناء.

و اجماع کردند بر اطاعت از حاکمان و بر اینکه با آنان هرگز مخالفت نکنند و علیه آنها قیام نمایند.

و اجماع کردند بر صحیح بودن دو کتاب : بخاری و مسلم .

و اجماع کردند بر صحت قرآنی که عثمان گرد آورده بود.

اجماع این است و حقیقتش نیز همین !!! این اجماع ویژه این قوم است نه تمام امت اسلامی .

و این اجماع برای آنها سرنوشت سازاست ، چرا که مخالفت با آن ، معنایش منهدم ساختن عقاید و ایده هایشان است .

و اگر این اجماع نبود، نمی توانستند مسلمانان و نسلهای آینده را نسبت به خط و برنامه شان قانع کنند.

همانا پژوهشگر

در طرح اسلامی کنونی، در می یابد که این طرح بر اجماع استوار است و نه بر نصوص، که این نیز به نحوی چیره شدن شخصیت ها بر نصوص را می رساند.

و هدف از تثبیت اجماع همان هدف از تثبیت اندیشه عدالت است که هر دو، امت را وادار به تسلیم شدن در برابر خط رایج و صحنه گذاشتن بر آن می کند.

و همانگونه که طرح عدالت توسط سیاست آفریده شده است، اندیشه اجماع نیز ساخته دست سیاست است و طرح اجماع به عنوان سلاحی به کار گرفته شد که بر روی صاحبان خطدیگر و مخالفانشان کشیده شود و بر اساس آن، گروه های مخالف را از صحنه خارج ساخته و کنار زدند.

و بی گمان، چنین امری محقق نمی شد جز با همکاری و پشتیبانی حاکمان که این طرح را پشتوانه خود قرار دادند.

مساله اجماع بر خلافت چهار تن، چیزی جز یک بازی سیاسی نیست که هدف اصلیش، کوبیدن خط اهل بیت است.

این تقسیم بندی که امام علی را در درجه آخر و عثمان که سر سلسله خاندان بنی امیه است، مقدم بر او و قبل از او عمر و قبل از عمر ابوبکر را، قرار داده اند معنایش این است که این سه نفر افضل از علی هستند و اگر چنین باشد، پس علی، یک انسان استثنایی و فوق العاده نیست و مقامی والا تر ندارد! در پی این گونه تقسیم مراتب و درجات اگر مسلمان به چنین عقیده ای برسد، قطعاً اهل بیت را کوچک می شمارد و به آنان اهمیت نمی دهد، و انگیزه آنان همین است.

و آنچه بر

شک انسان می افزاید، تعصب در برابرز چنین عقیده ای و تهدید و توییخ و ارباب کسانی است که با آن مخالفت کنند تا جائی که این را جزء اصول اعتقاد در کتابهای خود قرار دادند، و بدینگونه ، مطلب را عنوان می کنند: خلافت را پس از رسول خدا، نخست برای ابوبکر ثابت می دانیم که او بر تمام امت مقدم و برتر است ، سپس عمر بن خطاب ، و پس از او عثمان بن عفان و آنگاه علی بن ابی طالب .

و اینان خلفای راشدین و امامان هدایت گرهستند. ((۱۹۳)) ابن تیمیه گوید: بهترین مردم پس از پیامبر، ابوبکر است ، سپس عمرو بعد از او عثمان ، و بعد از عثمان علی است .

و اهل سنت اجماع دارند بر اینکه عثمان از علی افضل و برتر است .

و مساله برتری عثمان بر علی جزء اصولی نیست که مخالف آن ، نزد اهل سنت گمراه به حساب آید ولی آنچه دلیل آشکار گمراهی است ، مساله خلافت است ، چرا که اهل سنت بر این باورند که نخستین خلیفه ، پس از رسول خدا، ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان و سپس علی است ، و هر کس در خلافت یکی از اینان طعن کند، از الاغ گمراه تر است !! ((۱۹۴)) خلیل هراس گوید: و اما مساله خلافت ، پس باید معتقد بود به اینکه خلافت عثمان ، صحیح بوده است ، چرا که با مشورت آن شش نفر که عمر برای انتخاب خلیفه تعیینشان کرده بود، محقق شده است .

بنابر این ، اگر کسی ادعا کند که خلافت عثمان باطل بوده و علی سزاوارتر از وی به خلافت بوده است ، انسانی است

گمراه و بدعت گرا که تشیع بر او غلبه دارد، گو اینکه سخنش دلالت بر تحقیر و کوچک شمردن مهاجرین و انصار دارد. ((۱۹۵)) و این قوم به حدیثی پناه برده اند که آن را به پیامبر نسبت می دهند که می گوید: بر شما باد به سنت و سنتم و سنت خلفای راشدین هدایت گریس از من، به آنها تمسک جوئید و بر آن پا فشاری کنید! ((۱۹۶)) من در این مساله بسیار کنجکاو شدم و ریشه هایش را دنبال کردم، تا به چنین نتایجی دست یافتم: این تقسیم بندی چهارگانه، از اختراعات سیاست است و درنصوص، مطلبی که آن را تایید کند، وجود ندارد.

امام علی را پس از آن سه نفر قرار دادن، به خاطر گم کردن حقایق است، تا کسی نتواند تشکیک در آن کند.

خلفای سه گانه دارای یک سنت مشترک نبوده اند، بلکه هر یک راستی است که با دیگری مخالفت دارد.

سنت امام علی با سنت آن سه نفر کاملاً مغایرت دارد.

اهل سنت به آن سه نفر اقتدا و پیروی کردند و از علی تبعیت نمودند.

خلفای سه گانه راه را برای بنی امیه هموار ساختند.

نگهداری بر این تقسیم بندی، یعنی نگهداری بر خط بنی امیه.

از اینجا روشن می شود که تلاش بر شکستن این عقیده، مشروعیت بنی امیه را در هم می کوبد، زیرا کوبیدن ابوبکر، نتیجه اش کوبیدن عمر و کوبیدن او بی گمان کوبیدن عثمان است.

و کوبیدن عثمان منجر به کوبیدن معاویه می شود، چرا که هر یک مشروعیت خود را از دیگری قرض می کند.

ملاحظه کنید که ابو بکر، عمر را

تعیین کرد و عمر معاویه را تعیین نمود و راه را برای عثمان ، گشود و عثمان با تمام قوایش ، معاویه را تقویت و تایید کرد .

پس کوبیدن این سه نفر، نتیجه اش یاری دادن اهل بیت است چرا که منجر به زیر سؤال بردن و رد کردن مفهوم عدالت و اجماع می شود و سرانجام طرح آقایان بکلی ویران می گردد و پس از آن ، حاکمان نیز سقوط می کنند زیرا سرنوشتشان با این طرح ، گره خورده است .

به فرض اینکه حدیث بر شما باد سنتم که آقایان به آن متوسل می شوند، صحیح باشد، سؤالی که خودنمایی می کند، این است که : پس کجا است سنت علی ؟

سنت علی در طرح آقایان وجودی ندارد و این کافی است که روایت را زیر سؤال ببرد، و علت دیگر برای ایجاد تردید، این است که بخاری و مسلم که محل اعتماد همه اهل سنت اند، این را روایت نکرده اند، پس تکیه کردن بر چنین روایتی ، نقض اجماع است ، چنانکه قبلا نیز با اعتماد کردن بر حدیث فرقه ناجیه که آن را بر خود اجرا کردند و هیچ یک از بخاری و مسلم آن را روایت نکرده است ، اجماع را نقض و با آن مخالفت کردند.

پس به تحقیق که بزرگ کردن این سه نفر، به خاطر کوچک کردن امام علی است و اگر کسی بخواهد مقام علی را مشخص کند، باید آن سه نفر را تحقیر نماید .

از اینجا بود که فاصله میان امت پدید آمد، زیرا آنان که خط سه گانه را پذیرفتند، با بنی امیه هم پیمان شدند و آنان که خط علی را برگزیدند،

بنی امیه را کنار زدند.

در بخاری روایتی وجود دارد که دیدگاه ما را در مسأله خلفای سه گانه تأیید می کند .

این روایت می گوید : در زمان پیامبر، ابوبکر را برمی گزیدیم ، سپس عمر را و پس از او عثمان را، هیچ نامی از علی در این میان نیست ((۱۹۷)).

در روایت دیگری آمده است : ما هیچ کس را همسان ابوبکر نمی دانستیم ، سپس عمر، سپس عثمان ، و بعد از آنها سایر اصحاب پیامبر در یک درجه قرار دارند !!! ((۱۹۸)) این روایت دیگر نیاز به هیچ توضیحی ندارد.

گویا آقایان فهمیده اند که اجماع کافی نیست که مسلمانان را براین عقیده ، معتقد کند، و لذا خود حضرت علی را استنطاق کردند تا اعتراف شخصی از وی بگیرند!! بر اینکه این عقیده ، درست و صحیح است .

بخاری از محمد بن حنفیه نقل می کند که گفت : به پدرم (علی) گفتم : چه کسی بهترین مردم است پس از رسول خدا .

گفت : ابوبکر. گفتم : سپس کی ؟

گفت : عمر .

ترسیدم که پس از او نام عثمان را ببرد، ناگهان گفتم : پس تو چه می شوی ؟

گفت : من یک نفر معمولی از توده مسلمانانم ! ((۱۹۹)) لابد آقایان مجبورند، یکی از عقایدشان را، ایمان به صحیح بودن روایات بخاری و مسلم بجز دیگر کتابهای سنن قرار دهند و بر آن اجماع کنند، تا این دیدگاه نیز توجیه گردد! چرا که هر تلاشی برای انتقاد کردن بخاری و مسلم عقایدشان را که در اصل ، از این دو کتاب بر گرفته اند، بکلی ویران می سازد .

و از اینجا روشن می شود آن پیکار شدید که

در گذشته بوده و تا امروز ادامه دارد علیه افرادی است که خواسته اند کوچکترین انتقاد نسبت به بخاری یا مسلم داشته باشند! ((۲۰۰)) یکی از بارزترین عوامل تردید در مساله اجماع, اجماع آقایان بر اطاعت از حکام و روا نبودن قیام علیه آنان است, هر چند دارای انحراف ها و کژ رویه های فراوان باشند که در بسیاری از موارد منجر به کفر نیز می شود بوی سیاست به صورتی جدی از این اجماع استشمام می شود.

و همین باعث می شود که معتقد شویم تمام موارد دیگر اجماع نیز ساخته و پرداخته سیاست است, و همچنین روایت هایی که گرداگرد این مساله دور می زند.

و به تحقیق که رسول خدا (ص) هشدار داد از این که دروغی را به اونسبت دهند یا روایاتی را از زبانش بسازند, و دلیل این هشدار همین است که حضرت می دانسته است که این امر, واقع خواهد شد.

مسلم از علی (ع) نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود: دروغ بر من ندهید چرا که هر کس دروغ بر من بگوید, در دوزخ فرو خواهد رفت.

و در روایت دیگری, رسول خدا (ص) فرمود: دروغ گفتن بر من, مانند دروغ گفتن بر کسی دیگر نیست, هر که عمدا بر من دروغ بگوید, جایگاه خود را در دوزخ بیابد. ((۲۰۱)) این حدیث که نزد اهل سنت به تواتر رسیده, قطعا آنها را به بازنگری و کم و زیاد کردن روایات بسیاری واداشت که به پیامبر نسبت می دهند.

اینان که معتقد به اجماع اهل سنت بر نظریه عدالت تمام اصحاب هستند, پس قطعا

طبق نظرشان نمی شود نسبت دروغ به اصحاب مستقیم پیامبر داد، بلکه این مساله فقط منطبق است بر تابعین و فرزندان تابعین .

همین مبنای غلط است که مانع از انتقاد احادیث حتی از طریق سند شد .

و مادام که قاعده جرح و تعدیل ، صحابی را در بر نمی گیرد، پس لازم است آنچه را به پیامبر نسبت می دهند چه گفتار باشد و چه کردار همه را پذیرفت .

از سوی دیگر، این مبنی ، تاثیر مثبتی بر روایان حدیث دارد، چرا که تعدیل را مقدم بر جرح می داند، یعنی صحابه عادل هستند هر چند مرتکب هزاران گناه و موجب فسادها و فتنه های زیاد شده باشند و انحراف ها و کزروی های زیادی از آنها پدید آمده باشد! پس با این تصور، حال روایان چگونه خواهد بود؟

بدون شک لزومی ندارد که روایتشان را مورد بررسی قرار داد !! از اینجا معلوم می شود چرا اهل سنت اهمیت به منش سیاسی نمی دهند، مانند همکاری با حاکمان و کشتار مسلمانان و رفتارهای غلط اجتماعی مانند بخل ، و اخلاق بد و سرعت خشم ، و دایره اهمیت را منحصر در محیط راستی و امانت می دانند و لاغیر .

چراکه اهمیت دادن به منش سیاسی و اجتماعی با بی اعتنایی نسبت به این منش در زندگی اصحاب تناقض دارد.

آری ، سیاست ، علم حدیث اهل سنت را کاملا در بر گرفت ، تا جائی که امت اسلامی ، احادیث رسول گرامی اسلام را از خوارج و تبهکاران و قاتلین فرزندان رسول خدا (ص) فرا گرفتند.

بزرگ جلوه دادن شخصیتها

تئوری بزرگ جلوه دادن شخصیتها، یکی از مهمترین مسائلی است که در

طرح اهل سنت آمده است ، چرا که بر اساس آن ، توانستند امت را به سوی خط دیگری که دشمن اهل بیت است ، سوق دهند.

اگر نبود آن مقامی که برای ابوبکر ساختند و او را بر تمام شخصیت‌های امت برتری دادند، و اگر نبود منزلتی که برای عمر درست کردند که گاهی مقامش را از مقام پیامبر نیز بالاتر دانستند، و اگر نبود مقام عایشه و ابوهیره و ابن عمر، و اگر نبود تئوری عدالت و عشره مبشره ، اگر اینها نبود، هرگز مقام امام علی اینقدر پائین نمی آمد .

و هرگز درجه ابوذر و سلمان و عمار و حذیفه و دیگر یاران و شیعیان علی ، کاسته نمی شد.

آری ، نصوصی که درباره حضرت علی وارد شده است ، تمام اقوال و روایات دیگری را که درباره ابوبکر، عمر، عثمان ، عایشه و دیگران ، نقل شده است ، ویران و منهدم می سازد.

از اینجا بود که این قوم ، به خاطر پر کردن نقصی که در نصوص بود و شخصیتشان را تایید نمی کرد، به تئوری اجماع و تئوری عدالت ، روی آوردند .

زیرا با اجماع ، توانستند روایاتی را مطرح کنند که دیگران را در برابر امام علی ، مقام والا بخشند.

هدف از بزرگ جلوه دادن اینان ، وادار کردن امت بود که پیروی از افراد خاصی نماید که خط رایج را دنبال می کنند و آنها را مشروع می دانند .

و از سویی دیگر، امت را بقبولانند که اشخاص معینی وارد کند و به فراموشی سپرد، چرا که با آن خط مخالف بوده و خطری را برایش ایجاد می کند، و این چنین هم شد.

جستجوگر از بررسی و تحقیق

در سیره و بیوگرافی این شخصیتها بزرگ جلوه داده شده ، به آسانی درمی یابد که اینان با امام علی دشمنی ورزیدند و از او جدا شدند، و راه را برای بنی امیه هموار ساختند و امویان را یاری کردند.

کوچک کردن شخصیت امام علی

اینان به بزرگ کردن شخصیتهای خود، بسنده نکردند، بلکه تمام سعی و تلاششان را به کار گرفتند که امام علی را کوچک و تحقیر کرده و از مقام و منزلتش بکاهند، و از این روی روایاتی را از زبان رسول اکرم (ص) نقل کردند که علی را بی ارزش جلوه داده و امت راقانع می کند که به همان منزلتی که خود برایش وضع کردند، اکتفا کند.

بخاری نقل می کند که رسول خدا (ص) بر منبر می گفت : فرزندان هشام بن مغیره از من اجازه گرفتند که دخترشان را به ازدواج علی بن ابی طالب ، در آورند .

من هرگز اجازه نمی دهم ، اجازه نمی دهم ، اجازه نمی دهم ، مگر این که فرزند ابوطالب دخترم را طلاق دهد و دختر آنها را به ازدواج خویش در آورد !! چرا که فاطمه پاره تن من است ، هر که او را اذیت کند، مرا اذیت کرده و هر که او را نگران کند، مرا نگران کرده است ((۲۰۲)).

در روایت دیگری : علی دختر ابوجهل را با وجود فاطمه در منزلش ، خواستگاری کرد ((۲۰۳)).

و در روایت صحیح مسلم آمده است : فاطمه پاره تن من است ، و من هرگز دوست ندارم که او را اذیت کنند .

به خدا قسم هرگز نمی شود یک مرد، جمع کند بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا!! راوی گوید

: و بدینسان ، علی دست از خواستگاری کشید! ((۲۰۴)) ابن حجر در این باره گوید : صحیح ترین چیزی که می شود این داستان را بر آن حمل کرد، این است که رسول خدا، حرام کرد بر علی که جمع کند بین دخترش و دختر ابوجهل ، زیرا علت را اذیت کردن خود دانست ، و اذیت رسول خدا به اتفاق همه فقها حرام است ! ((۲۰۵)) احمد (بن حنبل) روایت می کند: رسول خدا (ص) بر علی و فاطمه وارد شد و آنها را برای نماز بیدار کرد .

سپس به خانه اش بازگشت ، و مقداری از نماز شب را خواند، ولی صدایی از آنها نشنید.

دوباره بازگشت و بیدارشان نمود و گفت : برخیزید، و نماز بگذارید .

علی گوید : من نشستم و چشمم را با دستم مالیدم و گفتم : به خدا قسم ما نمازی نمی خوانیم جز نماز واجب !! روحمان نیز در دست خداست ، اگر خواست بیدار شویم ، بیدار می شویم ! (یعنی : هیچ لزومی ندارد که تو ما را برای نماز بیدار کنی !)
رسول خدا ناراحت شد و از آنجا بیرون آمد، در حالی که دستش را روی ران خود می زد (وسخن علی را تکرار می کرد)
نمی خوانیم جز نماز واجب ، نمی خوانیم جز نماز واجب ! انسان چقدر جدل می کند ((۲۰۶)).

ترمذی از علی نقل می کند که گفت : زیاد مزی از من خارج می شد! از رسول خدا حکمش را پرسیدم .

گفت : منی غسل دارد و اما مزی فقط وضو دارد. ((۲۰۷)) در روایت دیگر، علی گوید: همواره از من مزی

خارج می شد، و خجالت می کشیدم از رسول خدا به خاطر مقام دخترش سؤال کنم، لذابه مقداد فرمان دادم که او بپرسد.

پس پیامبر گفت: آلتش را بشوید و وضو بگیرید!! ((۲۰۸)) احمد از علی روایت کرده: به نظرم می رسید که باطن پا، بهتر است مسح شود تا ظاهر پا، تا این که دیدم رسول خدا را که ظاهر پا را مسح می کرد! ((۲۰۹)) بخاری نقل می کند که از علی سؤال شد: آیا چیزی از وحی، جز آنچه در کتاب خدا است، نزد شما می باشد؟

گفت: به خدایی که دانه را شکافت و انسان ها را آفرید، نمی دانم جز فهم و ادراکی که خداوند به شخصی بدهد که قرآن را بداند یا آنچه در این صحیفه نوشته شده است.

راوی می پرسد: در صحیفه چیست؟

گفت: عقل و آزاد سازی اسیر و این که هیچ مسلمانی به خاطر قتل کافری، کشته نشود! ((۲۱۰)) قبلا نیز ذکر کردیم حدیث بخاری را از زبان امام علی که گفت: من تنها یک فرد معمولی از مسلمانانم! بخاری روایت کرده است که رسول خدا بر فراز کوه احد رفت، و همراه او ابوبکر و عمر و عثمان بود.

پس کوه زیر پای آن سه نفر لرزید.

پیامبر خطاب به احد کرد: ای احد! حرکت نکن چرا که اکنون بر روی تو یک پیامبر و یک صدیق و دو شهید ایستاده اند! ((۲۱۱)) بخاری از زبان عمر نقل می کند که رسول خدا از دنیا رفت در حالی که از علی راضی بود!!

((۲۱۲)) بخاری از علی نقل می کند که پس از به خلافت رسیدن گفت: همانگونه که قبلاً قضاوت می کردید، اکنون نیز قضاوت کنید، چرا که من از اختلاف نگرانم، تا این که مردم با هم باشند یا من هم مانند یارانم کشته شوم! ((۲۱۳)) و روایت می کند که علی و عباس وارد بر عمر شدند.

عباس گفت: یا امیرالمؤمنین، بین من و این شخص (علی) قضاوت کن.

نزاع آن دو نفر در مورد اموالی بود که از بنی نضیر گرفته شده بود و خدا به رسولش بخشیده بود.

پس علی و عباس شروع کردند به هم ناسزا گفتن و فحش دادن!! ((۲۱۴)) و از محمد بن حنفیه نقل می کند که گفت: از پدرم (علی) پرسیدم: چه کسی برترین مردم است، پس از رسول خدا؟

گفت: ابوبکر. گفتم: سپس؟

گفت: عمر.

و ترسیدم که این بار نام عثمان را ببرد، پس گفتم: تو چه می شوی؟

گفت: من تنها یک نفر از مسلمانانم! ((۲۱۵)) از این روایات و بسیاری دیگر شبیه اینها که اکنون جای ذکرش نیست، به این نتایج دست می یابیم:.

امام علی عمدا پیامبر را اذیت کرد و سخنش را گوش نداد که از او خواسته بود نماز بگذارد.

امام علی با رسول خدا لجاجت کرد و درخواستش را برای نماز خواندن نپذیرفت.

شهوة جنسی بر علی غلبه داشت.

علی احکام وضو را نمی دانست.

علی هیچ چیز از علم پیامبر ارث نبرده بود.

علی خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را اقرار می کرد.

علی شهید نبود.

مشروعیت علی، بر گرفته از مشروعیت عمر است.

علی سنت خلفای سه گانه پیش از خود را متعهد بود.

علی به خاطر پول , عمومی رسول خدا را دشنام داد.

علی اعتراف دارد به برتری ابوبکر و عمر و عثمان بر خویش , یعنی اعتراف دارد به صحیح بودن خلافتشان .

و این با روایاتی که خود اهل سنت نقل کرده اند و رخدادهای تاریخ , کاملاً مغایرت و تناقض دارد ((۲۱۶)).

پس هیچ انگیزه ای دنبال نقل چنین روایاتی نیست جز شکستن قداست امام علی در اذهان مسلمین و متزلزل ساختن مقام والایش در قلوب آنان .

عشره مبشره به بهشت

قسمت اول

این قوم روایت عشره مبشره را نقل کرده اند که رسول خدا, اینها را بشارت به بهشت داده است و آنان عبارت اند از : ابوبکر, عمر, عثمان , علی , طلحه , زبیر, سعد بن ابی وقاص , سعید بن زید, عبدالرحمن بن عوف و ابو عبیده جراح .

یکی از یاران امام , از صحابه رسول خدا در میان آنان نیست .

و این که علی را در میان اینان ذکر کرده اند, فقط به خاطر تایید کردن دیدگاهشان است و لاغیر و به خاطر این است که خیلی هم قضیه به رسوایی کشیده نشود, چنانکه او را در آخر خلفای راشدین نیز, به همین خاطر قراردادند .

اهل سنت اتفاق نظر دارند بر تعظیم و تکریم این ده نفر و مقدم دانستنشان بر دیگران ((۲۱۷)).

روشن است که آن نه نفر, دشمنان امام علی هستند و حتی یک روز هم هیچ یک از آنان , علی را یاری نکرده است .

این حدیث تردید برانگیز را نه بخاری نقل کرده و نه مسلم , بلکه ترمذی و ابوداود و ابن ماجه نقل کرده اند .

و سرانجام حال این حدیث , مانند حال آن

دو حدیث گذشته است : حدیث فرقه ناجیه و حدیث کتاب الله و سنتی .

اکنون این حدیث عشره مبشره را به تفصیل یادآور می شویم تادست و پازدن آقایان در تعیین اصحاب بهشت در میان عناصری که بزرگشان کرده اند، مشخص گردد.

ابو داود از سعید بن زید نقل می کند که گفت : گواهی می دهم که شنیدم رسول خدا را که می گوید : ده نفر در بهشت اند : پیامبر در بهشت است ، ابوبکر در بهشت است ، عمر در بهشت است ، عثمان در بهشت است ، سعد بن مالک در بهشت است ، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است .

و اگر بخواهیم دهمین شخص را هم نام می برم .

گفتند : او کیست ؟

گفت : سعید بن زید! ((۲۱۸)) ترمذی از عبدالرحمن بن عوف نقل می کند : رسول خدا (ص) گفت : ابوبکر در بهشت است .

عمر در بهشت است .

علی در بهشت است .

عثمان در بهشت است ، طلحه در بهشت است .

زبیر بن عوام در بهشت است .

عبدالرحمن بن عوف در بهشت است .

سعد بن زید در بهشت است .

ابوعبیده جراح در بهشت است ((۲۱۹)).

نخستین مطلبی که انسان را به شك می اندازد، بلکه انسان یقین می کند که این روایات فقط ساخته شده که دشمنان امام علی (ع) را بزرگ کند، حقایق زیر است : این قوم در تعیین ده نفر سردرگم هستند، گاهی سعد بن ابی وقاص را وارد می کنند و گاهی به جایش سعد بن مالک را نام می برند.

روایت اول نام امام علی و نام فرزند جراح را نبرده ، پس بشارت دهندگان به بهشت

فقط هفت نفرند (چرا که پیامبر طبعاً به حساب نمی آید) وارد کردن پیامبر در ضمن مبشرین به بهشت ، مساله وضع و دروغپردازی را تاکید می کند.

بیوگرافی این ده نفر اگر ده نفر باشند هرگز چنین فضیلتی را برای آنان ، ایجاد نمی کند.

راوی حدیث ، یکی از عشره مبشره است ، یعنی خودش ، خویشتن را به بهشت بشارت می دهد.

بخاری و مسلم در باب فضائل و مناقب ، هیچ فضیلتی را برای سعدبن زید و عبدالرحمن بن عوف ، ذکر نکرده اند.

ده نفری که اهل سنت اتفاق نظر بر تعظیم و تکریمشان دارند، سعدبن مالک ، جزء آنها نیست .

روایت دوم فقط نه نفر را نام برد و سعدبن ابی وقاص را استثنا کرد.

و آنچه این ساختگی و سردرگمی را بیشتر می کند، این است که بوی سیاست کاملاً از این روایت استشمام می شود که

بخاری می گوید : رسول خدا فقط سه نفر را به بهشت بشارت داد : ابوبکر و عمر و عثمان .

ملاحظه کنید.

ابو موسی اشعری گفت : امروز می خواهم دربان رسول خدا باشم .

ناگهان ابوبکر آمد و در را محکم زد.

گفتم : کیست ؟

گفت : ابوبکر.

گفتم : صبر کن .

سپس نزد رسول خدا رفتم و گفتم : یا رسول الله ، ابوبکر اجازه می خواهد.

گفت : اجازه اش بده و بشارتش بده به بهشت .

آمدم و به ابوبکر گفتم : داخل شو، این رسول خداست که تو را به بهشت بشارت می دهد.

سپس باز گشتم .

و پس از مدتی دیدم یک نفر در را می زند .

گفتم : کیست ؟

گفت : عمر بن خطاب .

گفتم : صبر کن .

سپس نزد رسول

خدا رفتم و بر او سلام کردم و گفتم: این عمرین خطاب است که اجازه ورود می خواهد.

گفت: اجازه اش ده و بشارتش ده به بهشت .

آمدم و به او گفتم: داخل شو .

رسول خدا تو را به بهشت بشارت می دهد.

باز گشتم و نشستم , و گفتم: اگر خداوند برای فلان , خیر بخواهد, او را اکنون می آورد! ناگهان دیدم یک نفر در را می زند.

گفتم کیست ؟

گفت: عثمان بن عفان .

گفتم: صبر کن .

آمدم و جریان را به پیامبر عرض کردم .

پیامبر گفت: او را اجازه ورود ده , و به خاطر مصیبتی که گرفتارش خواهد شد او را به بهشت بشارت ده .

آمدم و به او گفتم: داخل شو .

پیامبر به خاطر مصیبتی که به تومی رسد, تو را به بهشت بشارت می دهد! ((۲۲۰)) این روایت تاکید دارد که علی جزء بشارت داده شدگان به بهشت نیست , پس قرار دادن او ضمن این ده نفر, قطعاً اشتباه شده است .

اقدام این مردم به اهانت کردن حضرت علی (ع) با چنین وضعی و تا این حد, مقام والایش را پائین آوردن , برای اینان خیلی آسان است .

آری , حال که شخص پیامبر (ص) را آنچنان اهانت کردند و به حضرتش جسارت نمودند, خیلی راحت تر است که اهل بیتش رانیز مورد اهانت قرار دهند.

و حال که در ذهن مسلمان , اهانت پیامبر امری معمولی است و هیچ نگران نمی شود از نسبت دادن چنان روایتهای اهانت آمیزی به حضرتش , پس به آسانی می تواند روایتهایی را که اهل بیت پیامبر را مورد اهانت

قرار می دهد، بپذیرد و دم فرو بندد .

یعنی تسلیم بی چون و چرا شدن خط دشمنی با اهل بیت .

اکنون که رسول خدا و اهل بیتش چنین مورد تاخت و تاز قرار می گیرند، حال شیعیان‌شان از اصحاب چه خواهد بود ؟

آنچه تاکید دارد بر تناقض گویی اینان و این که انگیزه ای جز بزرگ جلوه دادن شخصیت‌هایی که هیچ ارزش ندارند، روایتی است که مسلم نقل می کند.

رسول خدا گفت : هیچ کس به خاطر اعمالش وارد بهشت نمی شود .

گفتند: یا رسول الله ، حتی شما ؟

گفت : حتی من ، جز این که خداوند مرا مورد رحمتش قرار دهد ((۲۲۱)).

در روایت دیگری : رسول خدا گفت : به خدا نزدیک شوید و کارخوب کنید ولی بدانید که اعمال هیچ کس ، او را نجات نمی دهد. گفتند : یا رسول الله ، حتی شما؟

گفت : حتی من ، جز این که خداوند مرا قرین فضل و رحمتش کند. ((۲۲۲)) و در روایت دیگری : عمل هیچ کدامتان او را به بهشت نمی برد و ازدوزخ نمی رهاوند، حتی من ، جز رحمت الهی ((۲۲۳)).

پس اگر رسول خدا، شك دارد که داخل بهشت می شود یا نه ، چگونه اینها یقین دارند که اهل بهشت اند ؟ !

بخاری روایت می کند که وقتی عمر ضربه خورد، پیوسته می گفت : به خدا قسم اگر به اندازه تمام کوه های زمین ، طلا داشتم ، آنها را می دادم شاید از عذاب الهی قبل از این که او را ملاقات کنم رهایی یابم ((۲۲۴)).

سؤالی که اینجا مطرح است این است که : چرا عمر

چنین سخنی رامی گوید؟

مگر او از مبشرین به بهشت نیست؟

مسلم روایت کرده که رسول خدا، روزی سخنرانی می کرد، پس گفت: ای مردم! همانا شما تنها و با پای برهنه، محشور می شوید و به ملاقات خدا می روید

(کما بدان اول خلق نعیده، و عدا علینا، انا کنا فاعلین).

چنانکه در آغاز خلقی را آفریدیم، همچنان او را باز می گردانیم، این وعده ما است و ما حتما چنین خواهیم کرد.

هان! که نخستین آفریده ای که لباس پوشانده می شود، ابراهیم است.

هان! مردانی از امت مرا می آورند، پس آنان را به سوی چپ (دوزخ) می برند، می گویم: بارالها، اصحابم! به من گفته می شود: نمی دانی اینان پس از تو، چه بدعتها ایجاد کردند؟!

پس من سخن عبد صالح را تکرار می کنم.

به من گفته می شود: آنها همچنان از روزی که از آنان جداشدی، به قهقرا و جاهلیت باز گشتند ((۲۲۵)).

اینان که پس از رسول خدا مرتد شدند، چگونه می توانند عادل باشند؟

و چگونه وارد بهشت می شوند؟

ابوبکر از خویشتن نقل می کند: به خدا اگر گامی را داخل بهشت بگذارم و گامی بیرون آن، باز هم از مکر خدا ایمن نخواهم بود!! ((۲۲۶)) پس این هم ابوبکر است که از رفتن به بهشت، تردید دارد.

بخاری حدیث ابواب بهشت را نقل می کند: دری برای نماز، دری برای جهاد، دری برای صدقه و دری برای روزه.

ابوبکر به پیامبر گفت: ای رسول خدا، آیا کسی از همه آنها دعوت می شود؟

گفت: آری، و من امیدوارم که تو ای ابوبکر، یکی از آنان باشی

! ((۲۲۷)) ابن حجر از فقها نقل کرده : رجاء از خدا است و از پیامبر نیز واقع می شود .

و بدینسان این حدیث , در فضیلت ابوبکر داخل می شود. ((۲۲۸)) فقهای قوم می خواهند متن حدیث را به نفع خود کج و راست کنند و رجاء را به معنای یقین بدانند, شاید شبهه عدم دخول بهشت را از ابوبکر نفی نمایند.

و اگر راست می گویند که ابوبکر دارای مقام والایی نزد پیامبر است , پس چرا پیامبر نگفت : آری , و تو ای ابوبکر از آنان خواهی بود, تا این شک را از شنوندگان دور سازد! لازم است اکنون گوشه ای از مناقب ده تن را یاد آور شویم تا معلوم شود چگونه به خاطر دشمنی با اهل بیت , بزرگسازای انجام می شود .

سپس این فضائل و مناقب را با فضائل اشخاصی که ضمن آن ده نفر نیامده اند, مقایسه کن تا مطلب روشن تر گردد.

بخاری از رسول خدا نقل می کند : بهترین مردم از صحابه , نزد من , ابوبکر است .

و اگر غیر از خدایم , می خواستم دوستی برای خود برگزینم , هر آینه ابوبکر را برمی گزیدم ولی به هر حال اخوت و مودت اسلامی , مخصوص او است .

تمام درهای مسجد باید بسته شود جز درب ابوبکر ((۲۲۹)).

این فضیلت که بخاری برای ابوبکر نقل کرده است , مورد نزاع بزرگی میان فقها است , زیرا بسیاری از فقها تردید دارند که ابوبکر خانه ای نزدیک مسجد داشته است , بلکه ثابت شده که خانه ابوبکر در سنح بوده که اطراف مدینه است .

و لذا بعضی از آنان را ناچار ساخت که روایت را توجیه و تاویل کنند

و ادعا کنند که مقصود از یاب (در) خلافت است و امر به بستنش، کنایه از خواستن است! و غرض از این توجیه، نخست و رفع شک و شبهه از متن حدیث است و دیگر بستن راه بر دشمنان ابوبکر.

ابن حجر سخن ابن حبان را درباره این حدیث نقل می‌کند: و این حدیث، دلیل است بر این که خلیفه پس از پیامبر، ابوبکر است، زیرا مطلب را تکمیل کرد آنگاه که گفت: تمام درب‌های مسجد را ببندید و بدینسان طمع دیگران را در رسیدن به خلافت قطع کرد.

و درباره این مطلب که گفته شده، منزل ابوبکر در سنج بود که از نقاط دور دست مدینه است، می‌گویند این اسناد ضعیف است و انگهی چه اشکال دارد که یک منزل در سنج داشته باشد و یک منزل هم کنار مسجد! ((۲۳۰)) از نظر سند، این حدیث مورد اشکال است، زیرا بخاری آن را از دوراه نقل کرده است: ۱. توس ط فلیج بن سلیمان از ابوسعید خدری ((۲۳۱)) ۲. توسط عکرمه از ابن عباس ((۲۳۲)).

و این هر دو نفر (فلیج و عکرمه) از خوارج اند که مسلمانان را کافر می‌دانند و با تمام صحابه دشمنی می‌ورزند.

و همانا فقهای اهل سنت و رجال حدیث، آنان را نکوهش کرده اند ((۲۳۳)).

و آنچه شک را در این حدیث زیادتر می‌کند، این است که روایات صحیحی به گواهی اهل سنت وجود دارد که تاکید دارند بر این که حضرت رسول (ص) دستور داد تمام درب‌ها را ببندند مگر درب علی (ع)

قسمت دوم

به هر حال از این روایات ، ثابت می شود که غرض از ساختن چنین فضیلتی برای ابوبکر، فضائل حضرت علی را نادیده گرفتن و فضائل دروغین برای دیگران ساختن است .

بخاری نقل می کند که عمرو بن عاص از پیامبر (ص) سؤال کرد : چه کسی نزد تو محبوبتر است ؟

گفت : عایشه ! پرسید : از مردان ؟

گفت : پدرش ! گفت : سپس چه کسی ؟

گفت : عمر ! سپس مردانی را نام برد. ((۲۳۵)) برای رد کردن این روایت همین کافی است که روایت کننده اش عمرو بن عاص است ، همو که یار همیشگی معاویه بود و برنامه پیکار با امام علی را پی ریزی و اداره کرد و همو بود که نقشه بالابردن قرآن ها بر سرنیزه ها را در جنگ صفین ، طراحی نمود. ((۲۳۶)) و اصلاً معقول است که کسی از پیامبر بپرسد از محبوبترین انسانها نزد وی ، و او پاسخ بدهد : همسرم !! این پاسخ ، پیامبر را بین دو امر قرار می دهد : یا این که سؤال را درک نکرده و یا این که آنقدر عاشق عایشه بوده است که هرگز از خیالش بیرون نمی رفته است !! و بی گمان این معنای دوم ، مقصود اهل سنت است ، چرا که سرانجام این عشق و علاقه ، برگشتش به پدر عایشه است و این غرض آنان است .

وانگهی چه حکمتی در این است که اینها تلاش می کنند برتری ابوبکر را از زبان پیامبر آن هم به این روش بیان کنند، جز این که همواره می خواهند امام علی را تحقیر و کوچک نمایند ؟

بی گمان کسی که روایات فضائل ابوبکر و عمر و عثمان را بررسی می کند، بر او دشوار است که آنها را بپذیرد و روانش آرام بگیرد، ولی اینان وقتی مسلمانان را منع کردند، بلکه تحریم کردند بر آنها که در روایت، خصوصا آنچه را بخاری و مسلم روایت می کنند، بحث و بررسی کند، راه را جلوی عقولشان نیز بستند.

بخاری از ابوهریره نقل می کند که گفت: شنیدم رسول خدا را که می گفت: چوپانی در میان گوسفندانش بود که گرگی بر آنها حمله ور شد و گوسفندی را گرفت.

چوپان از گرگ همی التماس می کرد، ناگهان گرگ رو به او کرده گفت: گوسفندان را روزی هست که درنده ای بر آنها حمله کند، و امروز آنان را چوپانی جز من نیست! و همچنین یک نفر گاوی را با خود می برد و بر آن، باری گذاشته بود، گاو رو به او کرده گفت: من برای باربری آفریده نشده ام، بلکه برای شخم کردن! مردم گفتند: سبحان الله! پیامبر گفت: من به این دو داستان ایمان دارم و همچنین ابوبکر و عمر!! ((۲۳۷)) جدا عقل دچار حیرت می شود، این روایت چه انگیزه ای را دنبال می کند؟

و چه فضیلتی برای ابوبکر در این داستان نهفته است؟

آیا ایمانش به سخن گفتن گرگ و گاو؟

پس چرا پیامبر این ایمان را منحصر دایره خودش و ابوبکر و عمر می کند؟

آیا به این معنی است که سایر مسلمین، به آن سخن پیامبر کفرورزیدند؟

گویا اهل سنت می خواهند با ساختن این روایت، فضیلتی را برای ابوبکر دست و پا کنند

و چنین نتیجه بگیرند که تمام مستمعین حکم به تکذیب این روایت پیامبر کرده و آن را رد می کنند جز ابوبکر و عمر تا بگویند قطعا در بین تکذیب کنندگان این حکایت ، علی نیز وجود دارد !! عجیب اینجا است که در روایت مسلم آمده است که هنگام روایت این داستان ، ابوبکر و عمر اصلا در آنجا نبودند ! ((۲۳۸)) بخاری نقل می کند که نزاعی بین ابوبکر و عمر اتفاق افتاد، پس ابوبکر وارد شد در حالی که گوشه لباسش را بالا برده بود تا آنجا که زانویش پیدا شده بود .

پیامبر گفت : این دوست شما (ابوبکر) شهادت به خراج داده است .

بالاخره ابوبکر سلام کرد و گفت : یا رسول الله ! بین من و فرزند خطاب چیزی بود، من به سرعت به او حمله ور شدم ولی ناگهان پشیمان گشتم ، پس از او خواستم که مرا ببخشد و او پذیرفت .

حال بسوی تو روی آورده ام .

پیامبر سه بار گفت : خدا تو را بخشید ای ابوبکر .

سپس عمر پشیمان شد، پس به منزل ابوبکر آمد و پرسید: آیا ابوبکر در منزل است ؟

گفتند: نه ! پس به سوی پیامبر آمد .

صورت پیامبر (از شدت خشم) در هم شد تا جایی که ابوبکر سخت نگران گشت ! پس عمر دو زانو در برابر پیامبر نشست و دو بار گفت : یا رسول الله ! من ظلم کرده ام .

پیامبر گفت : خداوند مرا به سوی شما مبعوث کرد و شما گفتید: دروغ می گوئی ! ولی ابوبکر گفت : راست می گوئی .

و او با مال و جانش مرا یاری کرد!! پس آیا دوستم را برایم

نمی گذارید؟

دست از دوستم بر نمی دارید؟

راوی گوید: پس از آن دیگر کسی ابوبکر را اذیت نکرد! چنین روایتی ابوبکر و عمر را نکوهش می کند نه مدح، زیرا معلوم می شود اختلاف این دو تنها اختلاف لفظی نبوده، بلکه درگیری بوده است! البته راویان اصل ماجرا را نمی گویند و حتی وقتی تفسیر می کنند هم، حقیقت را توضیح نمی دهند اما ظاهر روایت نشان می دهد که ابوبکر، عمر را توهین کرده و عمر ابوبکر را، و این خودنقص هر دو طرف را نشان می دهد.

و باز هم آنچه از روایت بر می آید، این است که پیامبر طرفداری از ابوبکر می کرده و بر عمر فشار می آورده است، و این طرفداری هیچ معنایی ندارد جز این که آقایان می خواهند، با آن، آبروی ابوبکر را به حساب عمر بخرند یعنی مقام ابوبکر را با بی اعتنائی کردن به عمر، بالا ببرند!!

عمر

قسمت اول

بخاری سخن ابن عباس را نقل می کند که گفت: هنگامی که عمر بن خطاب ضربه خورد و بر تخت خوابش، او را گذاشته بودند، من در میان مردم ایستاده بودم که دیدم یک نفر پشت سر من دستش را بردوشم گذاشته و می گوید: خدا رحمت کند، من امیدوارم خدا تو را همراه با دو دوستت قرار دهد، چرا که بسیار از رسول خدای شنیدم که می گفت: من و ابوبکر و عمر با هم بودیم.

یا من و ابوبکر و عمر این کار را کردیم، یا من و ابوبکر و عمر رفتیم.

پس امید دارم خدا تو را با آن دو قرار دهد.

ابن عباس گوید: نگاه کردم دیدم

او علی بن ابی طالب است ((۲۳۹)).

این روایت نیز مانند روایت قبلی است که از امام اعتراف می‌گیرنده مشروع دانستن خلافت آن خلفا، و انگیزه ای جز این ندارد که توسط علی به خلافت ابوبکر و عمر مشروعیت بخشند و از زبان علی، فضیلت آنان را اثبات کنند.

واضح است که آقایان برای این که راه هر گونه شبهه و تردیدی را ببندند، چنین روایت‌هایی را به شیعیان علی نسبت می‌دهند.

مثال‌دیده شده است که مانند این احادیث را به ابن عباس، ابوسعید خدری، جابر بن عبدالله، عمار بن یاسر، محمد بن حنفیه و دیگر شیعیان علی نسبت داده‌اند.

فضایل عمر نیز مانند فضایل ابوبکر است، چرا که بیشتر روایات فضایل، این دو در آنها مشترک‌اند، زیرا می‌خواهند نشان بدهند که هر دو یک مقام و منزلت دارند.

ولی اگر این نتیجه‌گیری درست است، پس چرا ابوبکر همواره بر عمر مقدم است؟

تلاش برای ارتباط دادن میان ابوبکر و عمر نیز از بازی‌های سیاست است.

پژوهشگری که حوادث پس از وفات پیامبر را بررسی می‌کند، درمی‌یابد که این دو نفر هیچ امتیازی بر سایر اصحاب نداشتند و گرنه بین آنها در سقیفه بنی ساعده نزاعی رخ نمی‌داد.

((۲۴۰)) ابوبکر روزی که به خلافت رسید، روبروی مردم ایستاد و اعلام کرد: من بر شما ولایت پیدا کردم ولی بهتر از شما نیستم ((۲۴۱)).

در هر صورت رفتارهای عمر و موضعگیری‌هایش چه در زمان حیات حضرت رسول (ص) چه پس از وفاتش جبهه‌ای علیه ابوبکر گشوده بود، تا جائی که برخی از اصحاب، ابوبکر را سرزنش کردند که

چرا، خلافت پس از خویش را به او واگذار کرده و به او به صورت اعتراض گفتند: تو شخصی را بر ما حاکم می کنی که تندخو بد اخلاق و قسی القلب است ((۲۴۲)).

آنچه انسان را آرامش می بخشد، این است که این دو، مشروعیت خویش را یکی از دیگری گرفته اند و اگر با هم برنامه ریزی نکرده بودند، هرگز نمی توانستند بر مسلمانان سیطره پیدا کنند.

گواینکه شخصیت ابوبکر و عمر بیشتر از دیگران آمادگی دارد که بنی امیه را مشروعیت بخشند. ((۲۴۳)) برای این که مطلب روشن تر شود، برخی از روایات ویژه عمر را مورد بررسی قرار می دهیم: بخاری از جابر بن عبدالله نقل می کند که پیامبر گفت: در خواب دیدم که وارد بهشت شده ام، ناگهان رمیضا همسر ابوطلحه را مشاهده کردم.

سروصدائی شنیدم، گفتم: کیست؟

گفت: این بلال است.

ناگهان کاخی را دیدم که زن زیبایی در حیاطش به چشم می خورد، گفتم: این زن از آن کیست؟

گفته شد: عمر! پس خواستم وارد کاخ شوم و به آن بنگرم ولی ناگهان غیرت را ای عمر به یاد آوردم، و داخل نشدم!!! عمر گفت: پدر و مادرم به قربانت، من نسبت به تو دیگر غیرتی نشان نمی دهم! ((۲۴۴)) حقیقتی که برای هر خردمندی، هنگام خواندن این داستان، کشف می شود این است که مقام عمر خیلی بالاتر از مقام پیامبر است، چراکه دارای کاخی در بهشت است که وقتی پیامبر، آن را می بیند، شگفتزده می شود و می خواهد وارد آن شود ولی از غیرت عمر، می

ترسد و عقب نشینی می کند.

آیا روا است چنین سخنی را درباره پیامبر نقل کنند؟

وانگهی آیا در آخرت غیرت هم وجود دارد؟

از این حدیث بگذریم، و به حدیث دیگری سربرزنیم که باز هم بخاری آن را نقل می کند: رسول خدا گفت: در خواب دیدم که مشغول آشامیدن شیر هستم تا جائی که شیر از میان ناخن هایم جاری شد.

سپس آن را به عمر دادم که بیاشامد.

اصحاب گفتند: تفسیر و تاویل این خواب چیست؟

گفت: علم! ((۲۴۵)) اگر این روایت درست باشد، معنایش این است که عمر از تمام اصحاب، من جمله ابوبکر، اعلم است.

ولی هرگز اهل سنت این رانمی پذیرند.

البته قبول دارند که بر دیگران برتری دارد و فقیه تراست ولی بر ابوبکر قبول ندارند! اما حقیقت چیست؟

حقیقت این است که عمر در مواردی اجتهاد کرده و مردم را گرفتار مشکل نموده است.

وانگهی آنقدر اشتباه دارد که هرگز دلیل بر خوررداری عمر از علم و دانش فراوان نیست ((۲۴۶)).

اگر برآستی عمر فقیه بود، پس از وفات رسول خدا (ص) در کوچه های مدینه راه نمی افتاد و فریاد نمی زد که پیامبر هرگز نمرده است و بر می گردد و دست و پاهای مردانی را قطع می کند! تا این که ابوبکر آمد و حقیقت امر را به او گفت، و آنگاه آرامش پیدا کرد!! ((۲۴۷)) و اگر عمر فقیه بود، هرگز به علی نمی گفت: اگر علی نباشد، عمر هلاک می شود ((۲۴۸)).

و اگر عمر فقیه بود بر منبر نمی رفت و سخنی نمی گفت که یک زن او

را تخطئه کند و او ناچار فریاد بزند : عمر اشتباه کرد و یک زن راه صحیح را پیمود. ((۲۴۹)) و اگر فقیه بود، از فقه دیگران مستغنی می شد و ناچار نمی شد که بزرگان اصحاب را در مدینه تحت نظر قرار دهد تا از آنها استمدادجسته و فتوا بخواهد. ((۲۵۰)) بخاری از قیس نقل می کند که عبدالله گفت : از روزی که عمر اسلام آورده ، وضع ما خوب شده است .

((۲۵۱)) بدون شک ، مانند چنین روایتی که عزت اسلام را به عمر ربطی دهد، ضربه دردناکی را به امام علی وارد می سازد و نقش او را در تاریخ اسلام محو می کند.

خدای را شکر که چنین سخنی را از زبان یک صحابی نقل کرده اندنه از زبان پیامبر ! در هر صورت ، پژوهشگری که سیره رسول اکرم (ص) را موردبررسی قرار می دهد، نقش مهمی را برای عمر نمی یابد که با عزت اسلام ارتباط داشته باشد . او کسی بود که در غزوه احد، فرار کرد.

وهنگام مبارز طلبی عمرو بن عبد ود در غزوه خندق ، جرات نکرد با او روبرو شود ولی امام علی با او مبارزه کرد و او را به قتل رساند و باب خیر بر دست عمر گشوده نشد، بلکه امام علی آنرا فتح کرد.

بخاری نقل می کند که عمر بر پیامبر وارد شد، دید حضرت مشغول صحبت کردن با زنانی از قریش است .

تا عمر داخل شد، زنها فوراً برخاستند و حجاب خود را پوشیدند .

عمر گفت : ای دشمنان خویشتن ، آیا از من می ترسید ولی از رسول خدا نمی هراسید؟

گفتند: آری ! تو از

پیامبر خشن تر و بد اخلاق تری! پیامبر گفت: هان ای فرزند خطاب، به خدا قسم هرگز شیطان تو را نیافت که در راهی گام برداری،

جز این که او در راه دیگر رفت!!! ((۲۵۲)) این حدیث، عمر را نمی ستاید بلکه مذمت می کند، چنانکه از قول زنان می گوید: تو ای عمر بد اخلاق تر و خشن تری، و اگر عمر آنچنان بود که روایات در باره اش اقرار دارد، زنان چنان جراتی نداشتند که با او با آن تندی سخن بگویند.

عقل متحیر می شود که چگونه میان سخن زنان و سخن پیامبر به اوسازش بدهد که گفت: هرگز شیطان تو را در راهی نیافت جز این که از راهی دیگر رفت.

چه رابطه ای میان این رویداد و شیطان وجود دارد؟

نکند پیامبر می خواهد بگوید که زنان، شیاطین اند چون از عمر ترسیدند و لذا پیامبر نیز عمر و شیطان را به یاد می آورد؟! گویا راوی نتوانسته خوب روایتش را بترشد.

اگر این دو حادثه را از هم جدا می کرد و برای هر یک، روایتی مستقل وضع می نمود بهتر بود.

به هر حال در صحیح مسلم روایتی هست که این روایت را تکذیب می کند و تناقض گویی آقایان را در نسبت دادن احادیث دروغ به پیامبر (ص) بر ملا می نماید.

مسلم از عایشه نقل می کند که گفت: شبی پیامبر از خانه بیرون رفت، غیرت زنانگی من گل کرد.

وقتی باز گشت، وضعیت مرا دید گفت: چه شده است تو را ای عایشه، آیا غیرت نسبت به من جوش آمد؟

گفتم:

آری ، مانند من باید نسبت به مانند تویی غیرت ورزد! گفت : آیا شیطان نزد تو آمده ؟

گفتم : یا رسول الله ، مگر من هم شیطان دارم ؟

گفت : آری .

گفتم : و با هر انسانی هست ؟

گفت : آری .

گفتم : تو هم یا رسول الله شیطان داری ؟

گفت : آری ولی پروردگارم به من کمک کرده ، پس او مسلمان شد!! و در روایتی دیگر: مرا دستور نمی دهد جز به خوبی !!
(۲۵۳)) پس اگر هر انسانی شیطان دارد، حتی ام المؤمنین عایشه ، چرا عمر از آن مستثنی می شود؟

و اگر پیامبر شیطانی دارد که خدا کمکش کرده ، چه کسی عمر را کمک کرده که شیطانش از او بگریزد هر گاه او را می بیند؟!

بخاری از ابوهریره نقل می کند که پیامبر گفت : پیش از شما، اشخاصی در بنی اسرائیل بودند که وحی بر آنان نازل می شد با این که پیامبر نبودند، و اگر در امت من احدی باشد، همانا او عمر است و بس ! ((۲۵۴)) کسی که سیره فقهی عمر را دنبال می کند، می بیند که چقدر دروغ در این روایت نهفته است .

عمر هرگز از سخنوران یا فیلسوفان یا حکیمان نبود، و اگر چنین بود، او سزاوارتر می شد که خلافت را پس از رسول خدا در برگیرد نه این که راه را برای ابوبکر بگشاید و اعلام جنگ علیه دشمنانش از انصار و دیگران بنماید.

احمد و ترمذی و ابن حبان نقل می کنند که پیامبر گفت : اگر پس از من پیامبری بود، همانا عمر بود و بس ! ابن حجر گوید : علت این که پیامبر، عمر را به این

ویژگی و مفتخر ساخته و این است که در زمان پیامبر، بیشتر از دیگران سخنش باقرآن سازش داشت! ولی چه شد که ابوبکر بر عمر تقدم جست؟

((۲۵۵)) و اصلا آیا ممکن است که پیامبر فرض کند که پس از خودش نیز پیامبری ممکن است باشد، در حالی که می داند خود، خاتم الانبیاست؟

مسلم از زبان عمر نقل می کند که گفت: در سه مورد با پروردگارم توافق داشتیم: در مقام ابراهیم، در حجاب و در موضوع اسیران بدر. ((۲۵۶)) ابن حجر گوید: با خدا توافق داشتیم یعنی قرآن نازل شد، طبق نظر من! ولی به خاطر ادب، موافقت را به خودش اسناد داد. ((۲۵۷)) این سخن معنایی ندارد جز این که بگوئیم: قرآن با نظر عمر نازل می شد!! یعنی عمر بر پیامبر نیز تفوق و برتری داشته است.

از سویی انسان را به شك و امی دارد که این چه قرآنی است که طبق رای عمر نازل می شده است! (و از اعتبار آن بسیار کاسته می شود) هرگز نصوص نبوی این امر را نمی پذیرد، زیرا قرآن نازل نمی شد جز به فرمان الهی بر رسول خدا که رسول خدا نیز به مردم ابلاغ می کرد.

و حتی خود پیامبر نیز علم نداشت به چیزی که می خواهد نازل شود، و اگر واقعا توافقی وجود داشته باشد، پس پیامبر به آن سزاوارتر است تا عمر.

مسلم گوید: وقتی عبدالله بن ابی سلول از دنیا رفت، فرزندش عبدالله نزد پیامبر آمد و از او درخواست کرد که پیراهنش را به وی بدهد تا پدرش را در او کفن نماید

پیامبر هم پیراهنش را به وی داد. سپس از پیامبر خواست که بر او نماز بخواند، پس پیامبر برخاست که نماز بخواند، ناگهان عمر لباس پیامبر را کشید و با خشم گفت: یا رسول الله! بر او نماز می گذاری در حالی که پروردگارت تو را منع کرده که بر او نماز بخوانی؟!!

پیامبر گفت: ولی خدایم مخیرم کرده و گفته است: برای آنها استغفار بکنی یا استغفار نکنی، اگر هفتاد بار هم استغفار کنی (خدا آنها را نمی آمرزد) و من بر هفتاد بار می افزایم.

عمر گفت: او منافق است.

پس رسول خدا بر او نماز خواند.

ناگهان این آیه نازل شد: و لا- تصل علی احد منهم مات ابدا و لا- تقم علی قبره هرگز بر یکی از آنان که مرده است نماز مخوان و کنار قبرش مرو. ((۲۵۸)) این حدیث اشاره به مسائل بسیار خطرناکی دارد که هرگز به نفع عمر نیست بلکه او را در یک موقعیت سختی از نظر شرعی قرار می دهد.

قسمت دوم

اهل سنت خواستند برای عمر، منقبتی ذکر کنند، ولی پیامبر را مورد نکوهش و طعن قرار دادند.

می خواستند سخن او را با قرآن سازش دهند، ولی پیامبر را نادان پناه بر خدا به حساب آوردند! وانگهی از این حدیث معلوم می شود که: پیامبر خبر از نهی الهی نداشت، و عمر آن را متذکر شد! پیامبر اصرار ورزید بر مخالفت قرآن و خدا! عمر لباس پیامبر را کشید تا او را از ارتکاب این مخالفت با پروردگار بر حذر دارد! پیامبر قرآن را مورد مسخره قرار داد و کلاه شرعی برای

خود درست کرد.

که گفت: بیش از هفتاد مرتبه استغفار می کنم!! قرآن مطابق نظر عمر نازل شد! و آنچه شک انسان را بیشتر می کند، این است که آیه نهی از خواندن نماز بر منافقین، درست وقتی نازل گشت که عمر با پیامبر درگیر شد و به پیامبر گفت: تو چطور بر او نماز می گذاری در حالی که خدایت تو را نهی کرده، و این سخن عمر قبل از نزول آیه نهی بود. پس لابد عمر، علم غیب می دانست؟

یا این که پیوسته در ارتباط با وحی بود؟

آری! مانند چنین موضعگیری از عمر اگر فرض کنیم که این روایت، درست است عمر را در گروه منافقین قرار می دهد، زیرا چگونه ممکن است یک نفر صحابی با این روش خشن، به پیامبر اعتراض کند و او را با آن سخن تند، مورد خطاب قرار دهد با این که وحی، مخصوص پیامبر است و او به امر و نهی خدا، قطعاً آگاه تر است از دیگران.

وانگهی مگر پیامبر امر و نهی را نمی دانست که عمر پیراهنش را به آن شکل بکشد؟!!

آیا این رفتار، رسالت پیامبر رازیر سؤال نمی برد و هیبتش را در نظر مسلمانان، پائین نمی آورد و او را کوچک نمی سازد؟

و چگونه است که خداوند این رفتار عمر را با رسول خدا (ص) می پذیرد و قرآن را طبق نظر عمر نازل می سازد؟

آیا این بدان معنی نیست که اعتماد الهی بر پیامبرش کم شده است؟!!

مسلم از عایشه نقل می کند که گفت: همسران پیامبر، شبها برای قضای حاجت

به مناصع می رفتند که صحرای وسیعی بود .

عمر روزی به رسول الله گفت : دستور بده که زنهایت حجاب بپوشند! ولی پیامبر گوش نمی داد !!! شبی از شبها سوده دختر زمعه , همسر پیامبر که زن بلند قامتی بود, برای قضای حاجت از منزل خارج شد, ناگهان عمر صدایش زد و گفت : هان! سوده تو را شناختیم .

و با این سخن می خواست اصرار بر حجاب نماید !!! عایشه گفت : و بدینسان آیه حجاب نازل شد!! ((۲۵۹)) در روایت دیگر, عمر به سوده گفت : به خدا نمی توانی خود را از مایپنهان کنی , پس بین چگونه بیرون می روی ؟ !
سوده برگشت و سخن عمر را به پیامبر بازگو کرد ((۲۶۰)).

قسطلانی درباره این حدیث گوید : در این , ستایش عظیمی نسبت به عمر دیده می شود .

و فضلا و بزرگان را هشدار می دهد که مواظب منافع و مصالح خود باشند و آنان را نصیحت و موعظه می نماید !! ((۲۶۱))
ابن حجر گوید : خلاصه مطلب این است که عمر ناراحت و نگران بود که بیگانگان , چشمشان به زنان پیامبر بیافتد, تا آنجا که برای پیامبر تصریح کرد و گفت : زنان را بپوشان .

و آنقدر تاکید کرد تا سرانجام آیه حجاب نازل شد!!! ((۲۶۲)) این حدیث نیز عمر را در موقعیت دشواری قرار می دهد, چرا که اینان به خاطر تراشیدن منقبتی برای عمر و اثبات این که قرآن بارای او توافق و سازش داشت , پیامبر و همسرانش را مورد اهانت آشکار قرار می دهند .

و با تامل در حدیث , به چنین نتایجی دست می یابیم : عمر, رسول خدا

را امر کرده است که زناش را بیوشاند! پیامبر موضوع حجاب را نادیده می گرفته! عمر زنان پیامبر را اذیت و آزار می داده! عمر شبها، رفت و آمد زنان پیامبر را زیر نظر داشته! وحی مطابق نظر عمر نازل می شده! سؤالی که اکنون مطرح است: آیا آنقدر عمر اهمیت به نزول احکام از آسمان می داده که او را وادار به تجسس شبانه در کارهای زنان پیامبر می نموده و آنها را مورد اذیت و آزار قرار می داده تا خجالت بکشند و شب از خانه بیرون نیایند، و در مورد حجاب آنقدر به پیامبر اصرار می ورزیده تا این که خداوند به خاطر او، آیه حجاب نازل می کند! این مطلب بزرگترین اهانت به مقام والای رسول گرامی اسلام (ص) است، زیرا او را بدون غیرت، تصور کرده و غیرت عمر را نسبت به همسران پیامبر بیشتر از غیرت پیامبر دانسته، و تا آنجا که به قول ابن حجر عمر از خارج شدن زنان پیامبر بدون حجاب، آنقدر ناراحت و متاثر می شده در حالی که پیامبر، هیچ اهمیتی به این معنی نمی داده است.

گویا افرادی که این روایت را وضع کردند، آن را خوب تراشیدند چرا که سوده را تعریف کردند که زن بلند قامت یا چاقی بوده است، و اگر چنین نمی گفتند، شاید مردم به تردید می افتادند که چگونه عمر در دل شب توانست زن پیامبر را درست تشخیص دهد؟!

به همین مقدار از روایات که در تعریف عمر آمده است بسنده می کنیم و

در فصل بعد به بررسی موقعیت عثمان می پردازیم .

عثمان

بعد از بررسی شخصیت ساختگی عمر به کنکاش پیرامون موقعیت عثمان می پردازیم : مسلم روایت می کند: رسول خدا در منزل عایشه , دراز کشیده بود, در حالی که لباس را بالا زده و رانهایش پیدا بود .

ابوبکر اجازه خواست , حضرت به او اجازه داد و ابوبکر در همان حال بر پیامبر وارد شد .

سپس عمر اجازه خواست و با همان حال بر پیامبر وارد شد .

سپس عثمان اجازه ورود خواست , فوراً پیامبر نشست و لباسش را درست پوشید .

عایشه از علت این کار پرسید .

پیامبر گفت : آیا خجالت نکشم از مردی که فرشتگان از او خجالت می کشند؟

((۲۶۳)) بار دیگر اینان را می بینم که بخاطر بزرگ کردن شخصیت یک نفر, رسول خدا را توهین کرده و تحقیر می کنند .

این قوم , رسول خدا را مرد بی حیائی معرفی می کنند که رانش را برهنه کرده و دراز می کشد, ولی وقتی عثمان می آید, از او خجالت می کشد! آیا این بدان معنی نیست که پیامبر هیچ اهمیتی به ابوبکر و عمر نمی دهد که در کنارش نشسته اند ولی فقط عثمان را محترم می شمارد؟

آیا این روایت نشان نمی دهد که مقام و منزلت عثمان , بالاتر و برتر از مقام شیخین (ابوبکر و عمر) است ؟

بخاری روایت کرده که مردی از اهل مصر, نزد ابن عمر آمد و از او در باره عثمان پرسید .

سپس گفت : آیا می دانی که عثمان در روز احد, فرار کرد؟

ابن عمر گفت : آری ! مرد گفت : آیا می دانی که عثمان در غزوه بدر حاضر نشد؟

گفت : آری ! مرد

گفت : آیا نمی دانی که عثمان از بیعت رضوان سرباز زد و حاضر نشد؟

گفت : آری ! مرد با تعجب گفت : الله اکبر. سپس ابن عمر گفت : بیا تا مسائل را برایت توضیح دهم : اما فرارش از غزوه احد، پس من گواهی می دهم که خداوند او را بخشید!!! و اما عدم حضورش در جنگ بدر، پس بدان که او همسر دختر رسول خدا بود و همسرش در آن وقت بیمار بود .

و لذا پیامبر به او گفت : همانا برای تو است پاداش کسی که در جنگ بدر شرکت کرده است ! و اما غیبتش از بیعت رضوان ، پس اگر کسی در مکه از عثمان عزیزتر بود، به تحقیق که پیامبر او را به جای عثمان می فرستاد .

پس رسول خدا عثمان را به مکه فرستاد و در همان وقت ، بیعت رضوان رخ داد .

آنگاه حضرت دست راست خود را بلند کرد و گفت : این دست عثمان است و سپس آن را به دست دیگر خود زد و گفت : این هم به جای عثمان ! پس از آن ابن عمر گفت : حالا برو که راحت شدی ! ((۲۶۴)) اینچنین روایتی ما را جلوی حقیقت هایی قرار می دهد: دفاع کننده از عثمان ، ابن عمر است .

آن سه سؤال نشان می دهد که دیدگاه های مخالف با عثمان وجود داشت .

ابن عمر اقرار کرد به فرار عثمان در جنگ احد.

راوی حدیث در ترتیب رویدادها اشتباه کرده لازم بود اول پرسداز جنگ بدر، سپس از جنگ احد، زیرا حادثه احد پس از حادثه بدر اتفاق افتاده است .

و چنین مطلب روشنی نمی بایست از بخاری

و فقهای قوم، مخفی بماند، چرا که روایت را زیر سؤال می برد! آنچه از نظر تاریخی، به ثبوت رسیده این است که پیامبر (ص) جزفاطمه دختری نداشته و همانا رقیه و ام کلثوم و زینب، ربیبه های حضرت بوده اند.

ازدواج عثمان با رقیه و ام کلثوم، مورد اختلاف است و صحیح ترین است که چنین ازدواجی رخ نداده.

ثابت نشده است که پیامبر در ایام بیعت رضوان، عثمان را به مکه فرستاده باشد.

ابن حجر روایتی را از بزار نقل می کند که عثمان، عبدالرحمن بن عوف را سرزنش کرد و به او گفت: تو صدایت را بر من بلند می کنی؟

پس عبدالرحمن آن سه مطلب را تکرار کرد: غیبتش از بدر و فرارش از احد و تخلفش از بیعت رضوان.

ولی عثمان همانگونه که ابن عمر پاسخ داد، او را پاسخ داد. ((۲۶۵)) روایت بزار تهمت های مربوط به عثمان را تاکید می کند زیرا کسی که او را متهم کرده، یکی از یاران نزدیکش است و همان کسی است که او را برای رسیدن به حکومت، یاری داده است، پس او کسی است که تاریخ گذشته عثمان را خوب به یاد دارد! به هر حال آنچه در کتب حدیث بویژه بخاری و مسلم دیده می شود، تکرار احادیثی است که خلفای سه گانه را به هم مربوط می سازد، هر چند سخن از فضایل و مناقب هر یک، جداگانه، به میان می آید.

مثلاً: حدیث احد استوار باش که یک پیامبر و یک صدیق و دوشهید بر تو قرار دارند یا

حدیث او را اجازه ده و بشارت به بهشتش بده یا حدیث در زمان پیامبر کسی را برتر از ابوبکر نمی دانستیم سپس عمر و بعد از او عثمان ، و سایر اصحاب پیامبر را رها می کردیم و حدیث محمد بن حنفیه و حدیث امیدوارم خدا تو را با دودوستت قرار دهد این احادیث که هر سه خلیفه را ستایش می کنند نشان دهنده این مطلب است که متعمدانه تلاشهایی شده است تا هر سه را با یکدیگر ربط دهد، بگونه ای که نشود، بین آنها فاصله انداخت .

پس اگر نسبت به یکی ، تردیدی پیدا شد، آن دیگری او را پشتیبانی می کند تا شک بر طرف گردد .

و چون غالباً شک و شبهه مردم نسبت به عثمان بیشتر است چرا که پیشینه و بیوگرافیش آنچنان نیست که او را دارای مقام و منزلتی کند که برایش ساخته اند، و لذا پیوند دادن او و دو خلیفه دیگر، موضعش را محکم می سازد و عیوبش را پنهان می نماید ! و از این که هر گونه تلاشی برای زیر سؤال بردن عثمان ، نتیجه اش زیر سؤال بردن ابوبکر و عمر است ، لذا آقایان هشدارهای سخت داده اند که کسی حق نداشته باشد، درباره عثمان حرفی بزند و انتقادی کند، زیرا این هشدارها عین هشدارهایی است که مردم را از سخن گفتن درباره ابوبکر و عمر بر حذر می دارد.

از اینجا بود که خلفای سه گانه را در یک هاله مقدسی قرار دادند و نصوص فراوانی را تراشیدند که از هر گونه انتقاد یا حتی اندیشه انتقادی درباره اینان ، سخت جلوگیری و محکوم نماید.

و اما درباره امام علی ، هر

چند او را خلیفه چهارم قرار دادند، ولی هرگز احترامش نکردند و چنانکه آن سه نفر را تعظیم و تقدیر نمودند، برای او هیچگونه حرمتی قائل نشدند، و همین بس که او را در درجه چهارم قرار داده، گو این که روایات زیادی را نقل کردند که از عظمت او بکاهد و در علمیت و مقامش، تشکیک کنند. و هنگام بحث از مناقب امام در روایات اهل سنت، خواهیم دانست چرا او را کمترین درجه و منزلت داده اند و آخرین خلیفه از نظر مقام به حساب آورده اند.

این امر نشان دهنده این است که مساله خلفا به این وضعیت نیز از بازی های سیاست است زیرا وقتی این مساله را می خواهند با ستون احادیث سازش دهند اینان را دچار سر در گمی کرده است.

مسلم روایت کرده: از عایشه سؤال شد: اگر پیامبر می خواست، خلیفه ای تعیین کند، چه کسی را خلیفه خود قرار می داد؟
عایشه گفت: ابوبکر.

گفته شد: پس از ابوبکر؟

گفت: عمر.

گفته شد: چه کسی بعد از عمر؟

گفت: ابو عبیده جراح.

آنچه از این روایت بر می آید، این است که عایشه در میان آن سه نفر خلیفه که همه اهل سنت بر آنها اجماع دارند، عثمان را کنار زد و بجایش ابو عبیده را نصب کرد، و بدینسان تمام روایاتی که عثمان را پس از عمر قرار می دهد، نقض کرد.

حال چه کسی را تصدیق کنیم: عایشه یا سایر قوم را؟!!

حاکم در مستدرکش از ابوهریره نقل میکند که گفت: رقیه دختر رسول الله، همسر عثمان

وارد شد و در دستش شانه ای بود .

گفت :رسول خدا نزد من بود و داشتم سرش را شانه می کردم , پس به من گفت : ابا عبدالله عثمان را چگونه می یابی ؟

سپس گفت : او را احترام کن زیرا او شبیه ترین اصحاب از نظر اخلاق به من است !! ((۲۶۶)) حاکم در آخر روایت می گوید: سند حدیث صحیح است ولی متن ,بی پایه است زیرا رقیه سال سوم هجری هنگام فتح بدر از دنیا رفته و ابوهریره سال هفتم هجری یعنی بعد از فتح خیبر, اسلام آورده است ! ((۲۶۷)) ذهبی گوید : متن این حدیث , قابل قبول نیست زیرا رقیه در سال بدر وفات کرده و ابوهریره در سال خیبر, اسلام آورده است ((۲۶۸)).

مانند این روایات , که شبیه آن در کتابهای قوم زیاد دیده می شود,دلیل تلاشهای فراوان برای بزرگ ساختن شخصیاتی بی ارزش می باشد .

و این سرگردانی آقایان به سرگردانی در مورد انکار سند یا انکار متن باز می گردد .

مثلا این بار, سند را طبق معمول انکارنکرده بلکه متن را مورد انکار خود قرار دادند, و این اوج تناقض گویی است .

و ای کاش با روایات دیگر نیز همین گونه رفتار می کردند, تا ما را از شر روایتهای ساختگی زیادی که فقط برای بزرگ جلوه دادن بعضی از اشخاص , وضع کرده اند, رها سازند .

ولی سیاست نمی گذارد! اما راجع به سایر ده نفری که به بهشت بشارتشان داده اند, روایاتی نقل کرده اند که بر سرگردانی افزوده و درجه شک و تردید را نسبت به اصل مساله بالا

برده است .

بخاری و مسلم در کتاب فضائل الصحابه در باره زبیر بن عوام , یکی از آن ده نفر, از مروان بن حکم نقل می کنند که گفت : نزد عثمان بودم که شخصی آمد و به او گفت :جانشین برای خودت قرار ده .

گفت : آیا شخصی را معین کرده اند؟

گفت : آری زبیر را گفت : به خدا قسم , او بهترین شما است (سه بار)! این روایت دلیل هیچ منقبتی نیست جز این که عثمان به نفع وی گواهی داده است .

و این شهادت هیچ ارزشی برای زبیر ندارد چراکه از کسی صادر شده است که خود نیاز به شخصی دیگر دارد که او را ارج نهد! همین بس که راوی این روایت مروان بن حکم است , همو که رسول خدا (ص) او را لعن کرد در حالی که هنوز در صلب پدرش بود.

بخاری روایت کرده که پیامبر گفت : هر پیامبری , حواری دارد و حواری من زبیر بن عوام است .

و همچنین نقل کرده که پیامبر به زبیر گفت : پدرم و مادرم فدایت باد !!! طبیعی است که غرض از حواری قرار دادن زبیر, مخالفت با امام علی است که دارای آن مقام والا نزد حضرت رسول (ص) است .

وانگهی تعمیم دادن این فضائل (بر بسیاری از اصحاب) می تواند تردید را از تخصیص فضائل به گروه خاصی , نفی کند.

مسلم نقل می کند که پیامبر گفت : هر امتی , امینی دارد و امین این امت ابو عبیده جراح است ! مسلم از سعد بن ابی وقاص نقل می کند که گفت : عایشه گوید : شبی پیامبر خوابش

نمی برد، پس گفت: ای کاش یک مرد صالح از اصحابم امشب می آمد و مرا حراست و نگهبانی می کرد!! عایشه گوید: چیزی نگذشت که صدای اسلحه شنیده شد.

پس پیامبر گفت: این کیست؟

جواب داد: من سعد بن ابی وقاص هستم، یارسول الله، آمده ام که تو را حراست کنم!! عایشه گوید: آنگاه رسول خدا آرام شد و به خواب عمیق فرو رفت!

این روایت، چند سؤال برمی انگیزاند:

۱ آیا پیامبر از چیزی وحشت و ترس داشت؟

آن چه چیزی است؟

۲ بقیه اصحاب کجا بودند؟

و چرا پیامبر را بدون حراست گذاشتند؟

۳ بودن عایشه در کنار او، آیا به این معنی است که او در منزلش بود یا این که در یکی از غزوات؟

اگر در منزلش بود، چرا می ترسید؟

و اگر در یکی از غزوات بود، سایر اصحاب کجا بودند و چه کار می کردند؟!

۴ چه شد که سعد، حراست ایشان را به عهده گرفت؟

آیا این بدین معنی نیست که امام علی، از حراست وی سرباز زد؟!

بخاری نقل می کند که اشخاصی از سعد سعایت کردند نزد عمر و گفتند که: سعد نماز خواندن هم بلد نیست.

و اما درباره طلحه، بخاری روایت می کند که عمر گفت: پیامبر از دنیا رفت در حالی که از طلحه راضی بود.

و از ابو حازم نقل می کند که گفت: دست طلحه را دیدم که از پیامبر دفاع کرد در حالی که توسط دشمنان از کار افتاده بود.

و اما سایر عشره مبشره، سعید بن زید و عبدالرحمن بن عوف،

پس بخاری و مسلم و هیچ چیز در ستایششان نقل نکرده اند، بنابر این، اگر هیچ فضیلتی ندارند، چطور شد که جزء آن ده نفر قرار گرفتند؟

حال سری بزیم به اصحابی که پیروان امام بودند مانند بلال، سلمان، عمار، حذیفه، مقداد و ابوذر، می بینیم که این قوم و آنچنان از اینها بی اعتنا گذر کردند که گویی هیچ نقشی در اسلام نداشته و هیچ منزلتی ندارند.

بخاری را می بینیم که یک باب برای معاویه می گشاید و آن را باب ذکر معاویه نام می نهد ولی از مناقب ابوذر غفاری لب فرو می بندد. و عمار و حذیفه، هر دو را در یک باب جمع کرده و تنها یک روایت درباره آنها نقل می کند! بخاری درباره عمار و حذیفه از علقمه نقل می کند که گفت: به شام آمدم.

دو رکعت نماز خواندم.

سپس گفتم: خدایا، انیس خوبی برای من بفرست.

آنگاه به سوی گروهی آمدم و در کنارشان نشستم.

ناگهان پیرمردی آمد و کنارم نشست.

گفتم: این کیست؟

گفتند: ابوالدرداء.

گفتم: من گفته بودم، از اهل کوفه.

گفت: آیا، ابن ام عبد، صاحب نعلین و بالشت پاک، نزد شما نیست؟

آن کسی که خدا او را از شیطان دور کرده است چنانکه پیامبر گوید یعنی عمار، نزد شما نیست؟

رازدار پیامبر که کسی جز او، نام منافقین را نمی دانست، یعنی حذیفه، نزد شما نیست؟ ((۲۶۹))

بخاری از عمر درباره بلال نقل می کند که گفت: ابوبکر سرور ما است که سرور ما (یعنی بلال) را آزاد کرد ((۲۷۰)).

و همچنین روایت کرده که

بلال به ابوبکر گفت: اگر مرا برای خودت خریده‌ای، پس مرا نزد خود نگهدار و اگر برای خدا خریده‌ای، بگذار برای خدا کار کنم ((۲۷۱)).

و از پیامبر نقل می‌کند که درباره بلال فرمود: صدای نعلینت را در بهشت شنیدم ((۲۷۲)).

و اما مسلم درباره بلال، همان روایت قبلی را نقل کرده و درباره ابوذر راجع به اسلامش و دیدار با پیامبر (ص) در مکه یک روایت نقل کرده و چیزی درباره فضائل حذیفه یا عمار یا دیگر اصحاب نقل ننموده ولی یک باب مستقل در فضایل ابوهیره و ابن عمر و ابوسفیان دارد! ((۲۷۳)) مسلم درباره بلال و سلمان و صهیب نیز همان روایتی را نقل می‌کند که قبلاً ذکر شد.

هنگامی که ابوبکر با آنان درگیر شد که چرا به ابوسفیان اهانت می‌کنند، و پیامبر (ص) به او فرمود: اگر تو اینان را خشمگین نموده بودی، همانا خدایت را خشمگین می‌ساختی.

به هر حال، از این روایات، چنین نتیجه‌گیری می‌کنیم: حذیفه و عمار دارای مقام ویژه‌ای هستند، چرا که اولی رازدار پیامبر و دومی نگهدار از شر شیطان است.

با این حال، این قوم آن دو را در جایگاه ویژه خود قرار ندادند.

چرا؟

اینان به ما نگفتند چرا حذیفه، رازدار پیامبر شد و نام منافقین رافقط او می‌دانست نه دیگر اصحاب.

روایت بخاری درباره بلال، از زبان عمر، هیچ مقامی برای بلال دربر نداشت، بلکه بیشتر به نفع ابوبکر بود نه بلال.

گفتگوی بلال با ابوبکر اشاره به درگیری‌ای دارد

که میان آن دو، پس از وفات پیامبر (ص) رخ داد. ((۲۷۴)) سخن پیامبر درباره بلال تاکید بر این دارد که بلال بشارت به بهشت داده شده است، پس چرا او را جزء عشره مبشره قرار ندادند؟

روایت مسلم درباره بلال و سلمان و صهیب، تاکید دارد بر این که مقام این سه نفر بالاتر از مقام ابوبکر است.

طرح و ایده تشیع

عوامل جذب

عوامل زیادی باعث شد که من به خط اهل بیت و طرح تشیع جذب شوم.

از این عوامل، برخی مربوط است به طرح اهل سنت و برخی به موقعیت اسلامی و برخی مسائل شخصی است و برخی نیز مربوط به طرح تشیع است.

اما آنچه مربوط به ایده و طرح اهل سنت است، پس همانطور که تذکر و توضیح دادیم، این طرح، دست آورد سیاست می باشد که فقه رجال را بر فقه متون مقدم داشته است.

و این اشکال واقعی است که اهل سنت نمی خواهند آن را برطرف سازند.

و اما آنچه مربوط به موقعیت اسلامی است، این هم خلاصه می شود در تجربه طولانی که با گروه های مختلف اسلامی داشتم و از نزدیک شاهد عمق مشکلات فکری و انقلابی آنان بودم و علتش همان تبعیت از ایده اهل سنت بود و اما شخص خودم، پس در دورانی که سنی بودم، شعار عقل را برافراشتم ولی در میان اهل سنت، جایگاهی برای آن نیافتم، و بدینسان تهمت ها و شایعه ها و اهانت ها دنبال بود، و بعدا فهمیدم که استفاده از عقل نزد اینان، به معنای زندقه، الحاد و گمراهی است،

ولی به تحقیق دریافتم که کنار گذاری عقل، معنایش ذوب شدن در گذشته است که سرانجام، انسان از شخصیت خویش باید دست بردارد و واقعیت ها را نادیده بگیرد.

به یاد می آورم وقتی که زندانی بودم در اوائل سالهای هشتاد، برخی از رهبران گروه جهاد به من پیشنهاد کردند که با آنها همکاری فکری داشته باشیم و زیر نظر آنان در زندان فعالیت کنم، ولی من این پیشنهاد را به این علت رد کردم: من هیچ کاری را بدون دقت و بدون تفکر و تعقل انجام نمی دهم و این به نفع شما نیست.

من اگر با شما موافقت کنم، بین دو امر، مخیر خواهم بود: یا این که با ایده ای که خود دارم، با ایده شما مخالفت کنم و یا این که تسلیم ایده شما گردم و به زبان شما سخن بگویم که در این حالت، چیزی اضافه نشده است.

و همانا مسلح شدن به سلاح عقل، انسان را قدرت اختیار می بخشد.

و بدینسان، با این سلاح، به سوی خطاهل بیت کشیده شدم و آن را برگزیدم.

و بی گمان این امر، محقق نمی شد اگر مسلح به سلاح خرد نمی شدم که آن مرا بر شکستن و درهم فرو ریختن قیودی که ایده تسنن مرا در بند و گرفتار نموده بود، یاری نمود. ((۲۷۵)) و اما آنچه مرا به سوی خط اهل بیت کشاند و مجذوب تشیع نمود، طرح تشیع است که آن را در مطالب زیر خلاصه می کنم:

قرآن و عقل

خداوند قرآن را نازل کرد که میان مردم داوری کند و دستورزندگیشان باشد.

ولی مردم در

طول دوران ها و سالهای زیاد، وارث بسیاری از روایت ها و اجتهادها شدند که بر زندگیشان غلبه کرد، پس آن را برگرفتند و دینشان را از آن اخذ کردند و سرانجام قرآن را رها نمودند .

و آنچه این حالت را رشد داد و این وضعیت را تقویت کرد، حکام بودند که آن را وسیله تخدیر و تسکین مسلمانان قرار داده و وادار به اطاعت خویش ساختند .

چه این که آن همه روایتی که اطاعت حاکمان را واجب کرده ، با قرآن تناقض و مخالفت دارد، از این روی بود که قرآن را از متن زندگی مسلمانان دور ساختند .

و هر که خواست خود را از این وضعیت ، رها کند و عقلش را داور قرار دهد، پس به الحاد و زندقه متهم می شد تا به آسانی از او رها شوند و دعوتش را در نطفه خفه کنند.

و چه بسا مسلمانانی که در این راه ، توسط حاکمان و فقیهان (و عاظالسلطین) شهید شدند.

((۲۷۶)) بی گمان اگر قرآن و عقل ، نقش خود را در مسیر اسلام از دست نمی دادند، امت به این وضعیت که امروز رسیده است نمی رسید ، چه وضعیتی که همواره باید خضوع کند و متفرق و پراکنده باشد و مردان را بپرستد ! در غیاب قرآن بود که بسیاری از روایتهای گمراه کننده ساخته شد.

و در غیاب عقل بود که این روایت ها جای قرآن را گرفت .

در غیاب قرآن بود که اسلامی نوین ساخته شد.

و در غیاب عقل بود که فقیهان ، آن را توجیه کردند.

در غیاب قرآن بود که میراث ، دین شد.

و در غیاب عقل بود که

فقها این میراث را تایید کردند.

و در غیاب قرآن و عقل بود که ما اسیر دست حاکمان و فقهای گذشته شدیم .

و اما تشیع که قرآن و عقل را در دایره ایده خود تثبیت نمود، آن را قدرت و توانی بخشید که همواره محتوایش تجدید شود و با وضعیت روز و واقعیت زمان سازگار گردد .

ولی ایده تسنن همچنان خشک و سربسته باقی ماند زیرا در برابر قرآن و عقل ، سرفرود نیاورد، و بدینسان به طور غیرمستقیم ، تقدسی برای تمام محتوای طرحشان پدید آوردند، که پیشاپیش آنها کتب احادیث و بویژه بخاری و مسلم بود که از قداست خاصی نسبت به سایر کتابها برخوردار شدند.

در میان اهل سنت ، سلاح تکفیر علیه هر تلاشی که روایات بخاری و مسلم را زیر سؤال می برد، برداشته می شود .

مثلا برخی از عقلای اهل سنت خواستند احادیث مربوط به سحر شدن پیامبر (ص) را که در بخاری آمده است ، انتقاد کنند ولی ناگهان با تهدید مواجه شده و نزدیک بود برچسب گمراهی والحاد به آنان زده شود، که ناچار عقب نشینی کردند .

و کار به جایی رسید که دانشگاه الازهر یکی از استادان خود را اخراج کرد زیرا بعضی از این احادیث را مورد بررسی قرار داده و انکار کرده بود ! همانگونه که گفته شد اهل سنت ، داوری قرآن در احادیث را رد می کنند، و بدینسان قانون خطرناکی را ابداع و اختراع می کنند که روایت را همسان با قرآن قرار دهد، زیرا روایت را مورد اعتماد قرار می دهند هر چند با قرآن سازگار نباشد، کافی است که طبق قواعد خودشان ، صحیح باشد .

تو گوئی که این قواعد را

نیز به منزله احادیث بالا برده اند .

و به تحقیق اگر عقل نزد آنان نقش و احترامی داشت ، اینچنین ، قواعد و نظریاتی را به دیوار می گوید.

از اینجا بود که طرح و ایده تشیع به این قاعده مزین گشت : قاعده احترام و داور قرار دادن قرآن و عقل و آن را در جایگاه شرعی که نصوص قرآنی ، مقرر کرده ، قرار دادن و تثبیت نمودن .

مرا خرسند کرد که این قانون در تمام کتابهای حدیث و آنچه از روایات و اقوالی که از پیامبر و ائمه اهل بیت یا فقهای شیعه رسیده است ، سرایت کرده و تسلط دارد. ((۲۷۷))

امام علی

هنگام مطالعه کتابهای اهل سنت ، سخن ابن حنبل توجهم را جلب کرد که می گوید : علی دارای دشمنان زیاد است ، پس دشمنانش در جستجوی عیبی برای او بودند، چیزی نیافتند، ناچار شخصی را پیدا کردند که با علی دشمن است ، پس به خاطر عداوت و کینه باعلی او را ستایش و مدح کردند .

این سخن حرکت تاریخ را خلاصه کرده است ، حرکتی که مربوط است به نزاع اهل بیت با دشمنانشان .

و اگر ابن حنبل ، مقصودش از دشمن علی ، معاویه است پس وی از آن سوی تاریخ تسنن را محکوم کرده هر چند غرضش این نبوده است .

چرا که تاریخ اهل سنت ، بر اساس تایید حکام بنی امیه و بنی عباس که خط اهل بیت را نابود و ائمه شان را به شهادت رساندند، استوار گشته است .

و همچنین بر اساس تایید میراثی بر پاشده است که به خاطر سازش بین آنان و این حاکمان زائیده شده است

همان میراثی که فعالیتش مبتنی بر تحقیر امام علی و اهانت به اهل بیت است .

ارتباط اهل سنت باخط حاکمان , آنان را مجبور ساخت که روش دشمنی با امام علی و اهل بیت را, روش و وجهه خود قرار دهند و این طبیعی بود, چرا که این حکام , خود دشمنان علی و اهل بیت اند.

آنان بودند که ابوبکر و عمر و عثمان را مقدم بر علی دانستند.

آنان بودند که مقام ابوسفیان و فرزندش معاویه را بالا بردند و او را همسان با علی قرار دادند.

آنان بودند که نصوص وارده درباره امام علی و اهل بیت را, برخلاف معنای واقعیش , توجیه و تاویل نمودند.

و اینچنین دیدگاه هائی , دلیل طرفداری کامل آنان و تایید بی چون وچرای دشمنان امام و اهل بیت می باشد.

من این دیدگاه ها را از آقایان می یافتم و از خود می پرسیدم : راز این موضعگیری ها چیست ؟

و چه انگیزه ای پشت سر آن است و چه شده است که حضرت علی , اینچنین مورد ستم دشمنانش قرار گرفته است ؟

سخن ابن حنبل , پاسخی به یک گوشه از این سؤال بود, ولی پاسخ کامل آن که او نتوانست آن را بر زبان بیاورد, این است که این قوم , پس از وفات رسول خدا (ص) علیه امام توطئه کردند, و این توطئه , آنان را واداشت که نصوص وارده درباره آن حضرت و اهل بیت را, توجیه نموده و یا نابود سازند, بلکه روایاتی بر خلاف آن , بسازند.

با این حال , و علی رغم چنین دیدگاهی , گاهی سخن می گویند که تردید انگیز است , مثلاً ملاحظه کردم که اینان

واژه امام را فقط برعلی بجز دیگر اصحاب ، اطلاق می کنند .

وانگهی ادعا می کنند که امام علی ، افرادی را که معتقد به الوهیتش بودند، در آتش سوزاند.من هر گاه به این دو مطلب برخورد می کردم ، از خود می پرسیدم :چرا اینان واژه امام را ویژه حضرت قرار داده اند ؟

و چگونه الوهیت او را بجز دیگر صحابه ، یاد آور شده اند ؟

پاسخ این دو سؤال ، وقت بسیاری از من گرفت که به تحقیق و بررسی پرداختم تا این که به نصوصی دست یافتم که امام را بالاتر از دیگر افراد، قرار می داد .

و این ویژگی از زبان قرآن و رسول اکرم (ص) بیان شده است .

این ویژگی ، طهارت از رجسی است که او را لایق جانشینی حضرت رسول قرار می دهد و مسئولیت امامت را پس از پیامبر به او می سپارد .

و این چیزی است که این قوم از علی دریافتند ولی سیاست آن را پشت پرده قرار داد و تنها چیزی که از آن باقی ماند، همین یک واژه امام بود که بر علی ، اطلاق می شد .

و این بود که برخی قائل به الوهیت او شدند زیرا معجزات زیادی را از آن حضرت دیدند ، این در صورتی است که ما قائل به صحت چنین روایتی باشیم ((۲۷۸)).

اینان به ما نگفتند که چرا برخی علی را پروردگار خودخواندند؟

گویا آنان هر چند این روایت را ذکر می کنند ولی غرضی جز این ندارند که از این راه ، شیعیان امام علی را مورد طعن و انتقاد قرار دهند و هر تصویری که در ذهن مسلمانی درباره ویژگی امام علی

پیدا شود, آن را از بین ببرند.

گویا با نقل این روایت می خواهند ثابت کنند که امام نیز آن خطرایح را تایید می کرده و هر کس از آن خط فراتر می رفته و او را از دیگران متمایز می ساخته , حضرت با دست خود او را می سوزانده است .

پس دعوی الوهیت امام , خود آن را در نطفه خفه کرده و پس از آن هیچ ادعائی پدید نیامده که امام را از دیگران , مشخص نماید. و اما شیعیان گروهی هستند که هیچ اصالتی ندارند و دشمنان اسلام , این گروه را پدید آورده اند !! ((۲۷۹)) از آن که بگذریم هر وقت اهل سنت نام امام را می برند, پس از آن می گویند کرم الله وجهه .

و وقتی از معنای این سخن سؤال کردم گفتند : معنایش این است که : علی هرگز برای بتی , سجده نکرده , هر چند تمام اصحاب برای بت سجده کرده اند .

در دل خود گفتم : این ویژگی که از لسان اینان بیان شده , قطعاً تاکید بر مقام و منزلت والا و موقعیت شرعی حضرت دارد چنانکه روایت ادعای الوهیت و توصیف وی به امام نیز چنین مطلبی را به اثبات می رساند.

لذا سخت مرا منزجر کرد که اهل سنت علی را آنچنان بی ارزش وانسان معمولی , معرفی می کنند.

مرا سخت متاثر و نگران کرد که عثمان را علی رغم کارهای زشت و قبیحش بر او مقدم می دارند.

مرا بسیار متنفر کرد که او را با معاویه آزاد شده و حقیر, همسان می دانند.

مرا بسیار منزجر و خشمگین ساخت که گناه های کوچک و بزرگ را گاهی به

آن حضرت ، نسبت می دهند.

و همه اینها مرا واداشت که از فقه آنان و ایده شان ، متنفر شوم و در جستجوی حقیقت باشم ، تا این که بر طرح تشیع دست یافتم و در آن چیزی یافتم که روانم را آرامش بخشید.

در این طرح نوین ، ویژگی و مقام والای علی را یافتم .

در این طرح ، علم و دانش علی را که اهل سنت پنهانش کرده بودند یافتم .

در این طرح ، علی را آن امام معصوم یافتم که صفت عصمت ، منعکس کننده ویژگی او است و بر این اساس ، تمام اموری که در فقه اهل سنت درباره امام برایم ایجاد اشکال کرده بود ، حل شد.

فهمیدم که چرا درباره اش می گویند : امام ؟

و چرا می گویند : کرم الله وجهه ؟

و چرا برخی او را خدای خود می دانند ؟

مقام والای امام ، همچو خورشیدی تابناک می درخشد ، هر چند این قوم بخواهند با توجیه های خود آن را از دیدگان مسلمین پنهان کنند .

و من یکی از آنها بودم که آفتاب حقیقت بر وجودم تابید و راه را به سوی صراط مستقیم ، صراط اهل بیت عصمت و طهارت ، روشن کرد و تمام قید و بندها و خس و خاشاک هائی که آن قوم برای دربند نمودن خرد و پنهان کردن حقایق ، برایم فراهم کرده بودند ، در هم کوبید.

اجتهاد

مطلب دیگری که در طرح تشیع ، توجهم را جلب کرد ، باز بودن باب اجتهاد بود که نزد طرف دیگر ، قرن ها بسته است .

بنیاد دینی معاصر نزد تشیع دارای عده ای مجتهد والا مقام است که در

بسیاری از مسائل و احکامی که طرف سنی، در آن سردرگم است، اجتهاد و پیشرفت علمی کرده است و در راس آنها مسائل مربوط به ربا و بانک ها است.

اجتهاد نزد شیعیان، محکوم به نص است، نه با آن برخورد دارد و نه از آن فراتر می رود، یعنی مانند اهل سنت نیست که مبتنی است بر روش در نص اجتهاد نیست.

هر چند خود آن را نقض کرده، چرا که اجتهادات عمر بن خطاب در نصوص را مورد تأیید قرار داده است، و آن را نوعی ویژگی برای شخص عمر می داند چرا که او جزء راشدین است و پیامبر او را ستوده است! ((۲۸۰)) ادله استنباط نزد شیعه عبارت است از: کتاب و سنت (صحیح) و عقل.

و بدینسان، مصادر دیگری را که اهل سنت، بر مصادر تشریح اضافه کرده اند مانند اجماع، قیاس، استحسان و... .

نمی پذیرد، این مصداری که راه را برای بدعت و ساختن احکامی که همچنان صورت اسلام را بدجلوه می دهد، گشود.

در طرح شیعی، بر مردم عوام واجب است که طبق قاعده تقلید اعلم از مجتهدین تقلید کنند و لذا هیچ انسان شیعی را نمی یابی جز این که از یکی از مراجع مجتهد زمان تقلید می کند. ((۲۸۱)) معنای تقلید این است که در مسائل فقهی از مجتهد تقلید کند نه این که پیروی مطلق داشته باشد.

و همچنین واجب است بر مقلد، خمس و زکات اموالش را به مرجع تقلیدش بپردازد.

مسائل فقهی نزد شیعیان، مختص مجتهدین و فقها است و روانیست بر مردم

عوام که در آن اظهار نظر کنند، و این مساله نوعی انضباط و نظم در میان شیعیان پدید آورده است که جلوگیری می کند از پیدایش بدعت ها و کثروی ها نزد اهل تشیع ، در حالی که اهل سنت همواره گرفتار تعدد گروه ها و افزایش ایسم ها و مکتب ها و بالا گرفتن نزاعهای مذهبی ، هستند زیرا دارای ضوابطی برای پیروی و فراگیری نیستند، وانگهی مسلمانان چندان اعتمادی به فقهای اهل سنت ندارند در حالی که مجتهد نزد اهل تشیع ،همواره مورد اعتماد است .

جالب است که تقلید بستگی به زنده بودن مجتهد دارد، پس اگر مجتهد مرجع تقلید از دنیا برود، بر مقلد است که از مجتهد اعلم زنده تقلید نماید.

این بدان معنی است که مقلد با قضایای زندگی ، ارتباط مستقیم دارد و نظرش پیوسته به سوی امروز و فردایش دوخته است .

بنابر این ،تقلید میت یعنی کهنه پرستی و باقی ماندن بر یک خ ط ثابت که بی گمان نتیجه اش ، تعصب و درجاذدن است که این را نزد اهل سنت به تحقیق می یابیم چرا که هنوز باقی بر فتاوی اهل قبور است .

یکی از مهمترین دست آوردهای باز بودن باب اجتهاد نزد شیعیان ،پیشرفت در روبرو شدن با واقعیت ها و ارتباط با آن است ، و لذا شیعیان را نیافتم که درگیر مسائل جزئی و سطحی باشد ، همان مسائلی که تمام وقت اهل سنت را پر کرده است ، مانند مساله ریش و لباس عربی و نقاب زنانه و تحریم هنر و فرهنگ و دوری از سیاست و جدال با مسیحیان و دیگر قضایایی که علتش دور بودن از

واقعیت های زندگی است .

بنیاد مذهبی

آنچه بنیاد مذهبی را نزد شیعیان ، مشخص می سازد استقلال و دوربودنش از سیطره حکومت ها است .

از این روی همواره دارای دیدگاه ها و مواضع سیاسی شجاعانه ای بوده که در جامعه ، ایجاد تحول و تحرک و تغییر می کرده است .

و این استقلال ، به ارتباط بنیاد مذهبی با توده های مردم باز می گردد که اطاعتش می نمایند و اموالشان را به او می سپارند و در برابر احکام و قوانینش ، خضوع می کنند.

به عنوان مثال ، هیچ مجتهدی را نمی یابی که در منزلش یا دفتر کارش نشسته باشد و روبرویش عکس حاکمی از حکام نصب شده باشد، که حتی طلبه های حوزه های علمیه نیز چنین کاری رانمی کنند.

از رویدادهائی که ارتباط مستقیم توده ها را با بنیاد مذهبی تشیع روشن می سازد، انقلاب تنباکو است که یکی از مراجع به خاطر قطع منافع شرکتهای بیگانه ، فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد و توده های مردم ، بدون چون و چرا اطاعت کردند و بدینسان با یک فتوای کوچک ، بزرگترین منافع اقتصادی شرکتهای بیگانه در ایران ، قطع و نابود شد. ((۲۸۲)) و همچنین می توان از انقلاب قانون اساسی (مشروطه) نام برد که برخی از فقها در سال ۱۹۰۶ میلادی آن را بر پا نمودند و در نتیجه قانون اساسی ایران صادر شد که دولت را مجبور به تبعیت از احکام شریعت مقدس می نمود و مجتهدین را حق تسلط بر قوانین می بخشید ((۲۸۳)).

و بی گمان انقلاب اسلامی ایران نیز به خاطر همین ویژگی ، پیروز شد.

و اگر ارتباط مستقیم مجتهدین با توده ها

نبود هرگز چنین انقلابی که آنها رهبریش می کردند پیروز نمی شد.

به هر حال ، بازگشت این رابطه معنوی با مردم ، به مساله امامت منتهی می شود، چرا که شیعیان ، مرجع تقلید را نائب امام غائب مفترض الطاعه به شمار می آورند و لذا اطاعتش را بر خود واجب و لازم می دانند .

در حالی که بنیاد مذهبی نزد اهل سنت ، درست به عکس این است ، چرا که آن بنیادی است وابسته به حکام و تحت نفوذ و سیطره آنان اداره می شود، و فقهای اهل سنت ، حقوق خود را از حاکمان وقت دریافت می کنند .

از این روی ، ارتباطشان همواره با حاکم است نه مردم .

و فتوایی که صادر می کنند نیز، منافع حاکم را مد نظر قرار می دهد نه ملت .

و به همین خاطر بود که گروه های اسلامی گوناگون ، این بنیاد دینی را محکوم کردند چرا که آن را بنیادی حکومتی دانسته که در خدمت حاکم است نه اسلام .

بنابر این ، بنیاد مذهبی اهل سنت گرفتار مشکلی بزرگ است که حیثیتش را تهدید و آینده اش را به خطر می اندازد .

از یک سوی اعتماد ملت های مسلمان را از دست داده و از سوی دیگر قدرت هیچ نوع اداره ای ندارد چرا که هم اسیر حاکم است و هم اسیر فقه گذشتگان .

دو اشکال در طرح تشیع

عصمت و غیبت

هنگامی که در مسیر پژوهش در محیط تشیع بودم ، با دو مساله برخورد کردم که تا مدت زمانی عقلم را سرگردان کرده بود: عصمت و غیبت .

در طرح تشیع پاسخ بر اشکالهای زیادی را یافتم که در ذهنم خطور می کرد، جز این دو

مساله که پاسخشان را در چند کتابی که نزد من بود، نیافتم و اگر مطلبی بود چندان کفایت نمی کرد که مرا از سرگردانی و تحیر بیرون آورد.

وانگهی حمله ها و کینه ها و طعنه های مخالفین تشیع، بیشتر روی این دو مطلب تکیه می کرد.

و همچنین چپی ها و لیبرالها و روشنفکرها نیز این دو مساله را، نقطه ضعفی در ایده تشیع میدانستند.

بهر حال راجع به این دو مطلب، با سؤالهای زیادی روبرو می شدم که لازم بود، تحقیق بیشتری در این زمینه بنمایم تا به راه حل دست یابم.

در طول دوران تحقیق، گاهی به نتیجه هایی میرسیدم ولی چندان قانع کننده نبود.

جایگاه اشکال

پس از مدت زیادی از تأمل و تحقیق، سرانجام به این نتیجه رسیدم که دیدگاهم نسبت به این دو مساله، اشتباه بوده است، چرا که من این دو مساله را دو مطلب مستقل می پنداشتم و آنرا از طرح اهل بیت، جدا فرض می کردم و لذا با دیگر مخالفینی که این دو مساله را زیر سؤال می بردند و آن دو را جدای از طرح اهل بیت، بحث می کردند، هم فکر شده بودم.

بی گمان عصمت و غیبت، دو مطلب اند که ارتباط مستقیم و ناگسستنی با قضیه امامت دارد و اصولاً برانگیخته شده از امامت اند. و اگر مساله امامت بدرستی روشن نشود بدون شک این دو مساله نیز روشن نخواهد شد.

امامت اصل است، و عصمت و غیبت دو فرع از فروع آن اند.

دانستن امامت، انسان را به دانستن عصمت و غیبت سوق می دهد.

جهل به مساله امامت، انسان را

به رد کردن این دو مساله می کشاند.

از این رو، بار دیگر به بحث و کنکاش در مساله امامت پرداختم، و به نتیجه مهمی دست یافتم و آن این که قرار دادن امامت، به عنوان اصلی از اصول دین، از نظر شرعی و عقلی، مطلب درستی است زیرا امامت ستون اصلی اسلام است که اسلام بدون امامت، سیمایش پنهان و هویتش ناشناخته است و بدینسان به آسانی تحریف می شود و متونش تغییر می یابد.

و به هیچ وجه ممکن نیست، مساله امامت خوب درک شود جز این که آن را اصلی از اصول اسلام بدانیم.

پس نگرستن به آن، به عنوان یک مطلب حاشیه ای، بی ارزش خواهد بود که این قوم چنین کردند و به آن اهمیت ندادند، پس لازم است نظری بیافکنیم بر دیدگاه فقهای اهل سنت نسبت به این مساله مهم.

شهرستانی گوید: در اسلام هیچ قانون دینی مورد تاخت و تاز قرارنگرفت چنان که امامت قرار گرفت ((۲۸۴)).

این رک گویی از شهرستانی ثابت می کند که قضیه امامت، یک قضیه مهم و خطرناک است و دارای مقامی است والا، و تاکید می نماید بر این که نباید آن را بی اهمیت دانست یا از مضمون واقعیش، جدایش کرد.

ولی این قوم بین امامت و خلافت، فرق گذاشتند و امامت را مفهومی دانستند که منحصر در حکم است، و این چیزی است که مورد نظر شهرستانی می باشد.

پس در نظر فقهای اهل سنت، امامت چیزی جز یک منصب اجتماعی نیست که هدفش حکومت کردن بر امت است، و هیچ شرطی در امام

لازم نیست باشد جز قرشی بودن و توانایی حکومت کردن .

و اما مساله عدالت شرط نیست , پس ممکن است یک فاسق تبهکار نیز بر مسلمانان حکومت کند و واجب است از او اطاعت کردن هر چند ظلم و ستم در میان امت روا دارد و بی گناهان راتازیانه زند و اموال بیت المال را چپاول کند, و هرگز روا نیست , از اطاعتش دست بردارند چه رسد به این که علیه او قیام کنند. ((۲۸۵)) این تصویری است از امام در نظر اهل سنت .

و همانگونه که پیداست تصویری است زشت و قبیح که نه تنها برای این منصب احترامی قائل نیست بلکه آن را در دایره شک و تردید قرار می دهد.

اگر امت پیرو چنین امامانی باشد, و اگر اسلام در گرو مانند این امامان باشد, پس اسلام و امت اسلامی بر باد خواهد رفت ! و همینطور هم شد .

پس از وفات رسول خدا (ص) خلفای اموی و عباسی و دیگر حکام مسلمین که در نظر آقایان , امامان امت هستند و پیامبر بشارت به قدمشان داده و اطاعتشان را بر مردم واجب دانسته , چه بر سر امت آوردند؟

چه شد؟

جز این که اسلام ربانی از میان رفت و اسلام دیگری جایگزینش شد .

مساله امامت نزد اهل سنت , دستخوش سیاست شد و تمام متونی که در باره اش وارد شده بود, به نحوی که در خدمت حاکمان باشد و مشروعیت به حکومتشان بخشد, تاویل و توجیه شد.

مسلم در صحیحش از پیامبر (ص) نقل می کند که گفت : این امر تمام نمی شود جز این که دوازده خلیفه در میان آنان باشد و در روایت دیگر : اسلام

همچنان عزیز خواهد ماند تا دوازده خلیفه ((۲۸۶)).

اینک فقهای اهل سنت دچار سردرگمی می شوند که چگونه این دوازده امامی را که منظور نظر پیامبر (ص) است، تعیین نمایند؟

ولی در نهایت، چنین تعیینشان کردند: اول ابوبکر دوم عمر سوم عثمان چهارم علی پنجم معاویه ششم فرزندش یزید! سپس عبدالملک بن مروان و چهار فرزندش، من جمله عمر بن عبدالعزیز!! ((۲۸۷)).

منحصر نمودن دوازده امام در میان بنی امیه، بوی سیاست از آن، استشمام می شود، وانگهی قرار دادن یزید بن معاویه در میان این امامانی که پیامبر بشارت به قدمشان داده است، با آن همه فساد و تباهی والحاد به شهادت خود اهل سنت معنایش این است که قضیه امامت در فقه ایشان، قضیه بی ارزشی است و از هیچ اساس واصلی برخوردار نمی باشد.

و این امر ثابت می کند که سیاست، نقش خود را در طرح اهل سنت خوب پیاده کرده است.

اینک چند سؤال پیش می آید: چرا اهل سنت عدالت را از شروط امام نمی دانند؟

چرا اسلام را در گرو مانند چنین حاکمانی قرار می دهند؟

چرا خلافت و امامت را اینچنین با هم مرتبط می سازند؟

در بررسی رویدادهای تاریخ، چنین برمی آید که با این فساد و تباهی که در میان حکامی که فقهای قوم آنان را ائمه مسلمین قرار داده اند، دیده می شود، انسان را قانع می سازد که مقصود از امامانی که حضرت رسول (ص) بشارت به قدمشان داده است، افرادی غیر از این حاکمان می باشند.

و تلاش برای ربط دادن این روایات

با حکام و ربط دادن خلافت با امامت و چشم پوشی از شرط عدالت در حاکم , هدفی ندارد جز باز کردن راه برای این حاکمان که در جایگاه امامان واقعی قرار بگیرند, و امامان شرعی مورد نظر پیامبر از صحنه خارج گردند.

و اگر اینان , عدالت را پذیرفته بودند و آن را درست اجرا کرده بودند, اینچنین حاکمانی که آنها را امام خود قرار دادند, هرگز به حکومت بر مسلمین دست نمی یافتند, زیرا بیوگرافی اینان مالا مال است از فسق و ظلم و خونریزی و تجاوز و غصب حقوق و هتک نوامیس مسلمین که آنان را از دایره عدالت خارج می سازد .

و بی گمان امثال چنین حاکمانی , هرگز نسبت به اسلام توجه ندارند, بلکه تمام هم و غمشان دنیا و کرسی حکومتشان است .

اینان اسلام را به فقهای دست نشانده شان واگذار کردند که آن را به بازی بگیرند و تنها وقتی که احساس خطر می کردند به سراغش می آمدند !! و اگر رسول خدا (ص) آخرین پیامبر است و پس از او رسولی نخواهد آمد, پس بی گمان نیاز فراوان است که پس از آن حضرت , افرادی برای حفظ اسلام و نگهداری آن برخیزند و به زبان حضرتش سخن گویند .

بنابر این , هرگز معقول نیست که چنین حاکمانی , حافظان دین باشند بلکه باید گروهی برگزیده و رهبرانی والا, این نقش مهم را پس از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) برعهده گیرند, و مورد پذیرش مردم باشند.

اینجا است که رخ زیبا و جلوه حقیقی امامت , نمایان می گردد.

اینجا است که معلوم می شود, امامت , ادامه دهنده راه رسول الله

است .

و اگر امامت در راستای نبوت است ، پس لازم است که امام دارای ویژگیهای منحصر بفرد باشد و مورد محبت و تعظیم و تکریم مسلمانان باشد تا به سوی او روی آورند و از او پیروی کنند و اسلام را با اطمینان خاطر از او دریافت کنند.

از این روی ، وقتی بر طرح اهل بیت آگاه شدم و تئوری امامت رانزد اهل سنت و اهل بیت مقایسه کردم ، بر من روشن شد که امامت اهل بیت ، امامت مشروع است و این قوم تلاش کردند که آن را پشت پرده قرار دهند و مسلمانان را از آن دور سازند .

و همانا منظور رسول اکرم (ص) از خلفای دوازده گانه در حدیثی که گذشت ائمه اهل بیت است و بس .

و بی گمان این امامان والا مقام دارای صفات و ویژگیهای مخصوصی هستند که آنان را سزاوار چنین مقامی می کنند، و با یک مقایسه کوتاه میان آنان و حاکمان زمانشان ، آنان را بدون حرف ،مقدم می دارد .

اصلا ممکن نیست که کفه ترازوی ابوبکر و عمر و عثمان بر کفه ترازوی علی سنگینی کند، و هرگز قابل قبول نیست که معاویه با امام علی یا امام حسن ، مساوی باشند و محال است یزید بن معاویه با امام حسین یا هشام بن عبدالملک با امام علی بن الحسین مساوی باشند.

و نمی شود مقایسه کرد بین هشام و محمد باقر.

و بین منصور و جعفر صادق .

و بین هارون الرشید و موسی کاظم .

و بین مامون و علی بن موسی الرضا.

و بین معتصم و محمدالجواد.

و بین معتز و علی الهادی .

و بین معتمد و حسن

عسکری .

ما قدر این امامان و منزلتشان را نمی توانیم بفهمیم جز پس از شناخت طرف مقابل یعنی آن حاکمانی که جای آنان را غصب کردند.

هر گاه فسق و فجور اینان را بدانیم ، تقوا و پارسایی امامان اهل بیت را خواهیم دانست .

و هر گاه به هوای نفس و دنیاپرستی اینان پی ببریم ، به ارتباط کامل امامان با آخرت و علاقه شان به جهان جاویدان پی می بریم .

و هر گاه شدت انحراف اینان را از اسلام ببینیم ، شدت محبت و تمایل ائمه را با اسلام در می یابیم

و هر گاه اسلام این حاکمان را بشناسیم ، اسلام امامان را می توانیم شناخت .

و هر گاه می بینیم این حاکمان و فقهایشان (وعاظ السلاطین) در ناز و نعمت و امن و امان زندگی می کنند و ائمه اهل بیت در تنگنا و فشار دایم به سر می برند، می توانیم پی ببریم به فرق میان اسلام امامان و اسلام حاکمان .

اینچنین امامانی که پیوسته مواجه با ظلم و ستم بودند و در میان دریای متلاطم فتنه ها، در ناامنی بسر بردند، قطعا دارای چنان ویژگی هستند که حاضر نمی باشند تسلیم هوا و هوس حکام شوند و اسلام را دستخوش انحراف نمایند.

اینجا است که مساله عصمت هویدا می گردد، مساله ای که مربوط به بزرگترین نقش امامان پس از رحلت رسول خدا در میان امت است .

عصمت

با نگرشی سطحی و زودگذر به مساله امامت ، چنانکه از فقهای قوم فرا گرفتیم ، نمی گذارد که مساله عصمت درست شناخته شود.

و رهائی از این دیدگاه ، انسان را به پذیرش تئوری عصمت وامی دارد .

زیرا تا وقتی که انسان معتقد

باشد به این که حاکمان، همان امامان می باشند و اشکالی ندارد که فاسق و فاجر باشند و پیامبر به همین حال، بشارت به قدومشان داده است، هرگز نمی تواند قضیه عصمت را بپذیرد.

و اگر طرح امامت پوشیده باشد و مسلمان چیزی از آن نداند و جز این تئوری که فقها وضع کرده اند، نداند، چطور می تواند مساله عصمت را درک کند؟

پیش از مساله عصمت، مساله تئوری اهل سنت در باره امامت، برایم مطرح بود، سپس مساله امامت نزد اهل بیت که در آغاز پژوهش از یادم رفت.

این نمونه غلط از امامان که در کتب اهل سنت مطرح است، قطعاً ایجاد شک و تردید می کند و وجود نمونه ای دیگر را ضروری می نماید.

زیرا معقول نیست آینده اسلام در گرو این نمونه فاسد باشد.

و هنگامی که فقها، قضیه امامت را با حاکمان مربوط ساختند، امت را در میان دو مطلب مخیر کردند: اول امت دین خود را از حاکمان دریافت کند.

دوم امت دین خود را از فقیهان اخذ نماید.

و امت اختیار دوم را پذیرفت هر چند در حقیقت، مجبور به پذیرش اختیار اول شد، چرا که فقها دین را در خدمت حکام قرار دادند! و هر دو طرف (فقیهان و حاکمان) از پر کردن فاصله ای که در اثر نبودن امامان واقعی ایجاد شده بود، ناتوان ماندند.

بنابر این، درک کردن عصمت، مستلزم دانستن نقش امام واقعی نیز هست.

آیا آن حکم و ریاست است؟

یا سخن گفتن به نام اسلام است؟

یا هر دو است؟

اگر پیامبرانی پس از رسول خدا (ص) می خواستند بیایند ممکن

بود، پاسخ اول را بپذیریم یعنی نقش امام را منحصر در حکومت و ریاست بدانیم ولی چون رسول خدا، خاتم پیامبران الهی است، پس باید منصب امامت دارای ویژگی هایی باشد که شکاف و فاصله پس از رسول خدا را پر کند و مانع از بازگشت مسلمین به قهقرا و ارتداد از اسلام .

امام آن الگوی پیامبری است که پس از رسول خدا، امت از پر تو وجودش بهره مند می گردد .

و مادام که او نمونه پیامبر است، باید دارای همان ویژگی ها و خصوصیات و اخلاق پیامبری باشد .

ولی اگر به نظریه فقهای قوم معتقد شویم و امامت را بر هر کس منطبق بدانیم، آن را به مسخره گرفته ایم و نقش امامت را بی اثر و بی فایده پنداشته ایم .

و اگر امامت بر هر فاسق و فاجری منطبق باشد، پس از هر تاثیری تهی خواهد بود .

زیرا چگونه می تواند یک امام فاسق تبهکار، امت را رهبری کند؟

این فقها نه تنها امامت را از اهل بیت جدا کردند و حکام را به جای آنان نصب نمودند، بلکه امامت را از اسلام نیز جدا ساختند .

و بدینسان حکومت و دین هر دو به دست سیاستمداران افتاد و در نتیجه، اسلام در میان هوا و هوس آنان، قطعه قطعه شد و قربانی آن، مسلمانان بودند.

حال که معلوم شد نقش امام، نگهداری دین است و پس از رسول خدا، رهبری امت را به جای آن حضرت بر عهده دارد، پس لازم است که امام دارای عصمت باشد، چرا که اگر مانند سایر مردم باشد، ممکن است از خط رسول الله منحرف گردد و در نتیجه تکلیفش را درست انجام ندهد.

اگر امام با مردم

یکسان باشد، هیچ امتیازی بر دیگران نخواهد داشت و بدینسان خصوصیت رهبری از او زدوده می شود.

اگر امام با مردم یکسان بود، هر آینه رسول خدا، آخرین پیامبر نمی توانست باشد، چرا که باید پس از او پیامبرانی می آمدند که دارای همان خصوصیات و امتیازها باشند و دارای ملکه عصمت نیز باشند تا مردم به آنان اطمینان کنند و احکامشان را از آنها فراگیرند.

امت عرب مانند دیگر امتهای هستند، پس باید آنچه بر آنان گذشته، براینان نیز بگذرد، و آنان همه دچار انحراف و ارتداد پس از رحلت پیامبرانشان شدند، پس همچنان که خدای سبحان، در امتهای گذشته افرادی را می فرستاد که جلوگیری از ارتداد و انحراف مردم کنند، در امت محمد (ص) نیز باید کسانی را تعیین کند که این نقش مهم را بر عهده گیرند.

و این وظیفه امام است .

و اینجا نقش امام ثابت می شود.

تا به این حقیقت رسیدم، مسأله عصمت برایم حل شد و از دایره شک به دایره پذیرش و یقین گام گذاشتم .

برای من ثابت شد که عصمت در وجود هر یک از ما هست، ولی درجه عصمت از هر فردی با فرد دیگر تفاوت دارد و هر چه ایمان و تقوای انسان بیشتر باشد، درجه عصمتش بالاتر است .

آن کسی که در مسیر مسجد گام می گذارد، و در راه بر میخانه ها و مراکز فساد عبور می کند ولی هرگز به سوی آنها روانه نمی شود، بلکه راه خود را مستقیم به طرف مسجد می پیماید، این انسان، معصوم است و همین مقدار از عصمت است که او را از رفتن به درون مراکز فساد

باز داشت و به مسجد کشاند.

آن جوانی که با داشتن شهوت، در برابر هواها و هوس های دنیا مقاومت و ایستادگی می کند، زنا نمی کند، دزدی نمی نماید و لب به می نمی زند معصوم است و آن زن جوان با عفتی که دامن خود را هرگز آلوده به گناه نمی کند و چون کوه، در برابر شهوات و فتنه ها، ایستادگی می نماید، معصوم است.

مانند این الگوها که روزانه شاهدشان هستیم ولی نمی توانیم وضعیتشان را درک کنیم، در حقیقت نمونه هایی زنده از عصمت می باشد که همواره نظاره گرشان هستیم.

بهر حال، هر کس می تواند درجه عصمت خود را با تعهد بیشتر نسبت به احکام دین، بالا-تر ببرد، پس اگر نماز بیشتری بخواند و پیوسته خدا را یاد کند، بی گمان وقت خود را بیشتر در کار خیر گذرانده و از کار بد کاسته است.

و اگر انسانی دست خود را از دزدی باز دارد و گامش را در راه خدا بردارد و زبانش را با ذکر الهی عادت دهد، بر درجه والایی از عصمت استوار است.

پدری که خوب فرزندش را تربیت کند، او را از انحراف باز داشته و به همان اندازه که او را تربیت و تادیب نموده، به همان اندازه بر عصمتش افزوده است.

پس پدر معصوم، فرزندانش را عصمت می بخشد، همچنانکه پدر تبه‌کار، فرزندانش را تباه می سازد.

اگر اینچنین است حال افراد معمولی، پس چگونه خواهد بود حال امامان؟

قطعا درجه عصمت امام بسیار بالاتر و والاتر از درجه عصمت افراد معمولی است زیرا:

۱ امام برگزیده از سوی خداوند است، چرا که خداوند پیامبر

رابر می گزینند و پیامبر امام را.

۲ امام در خاندان نبوت، تربیت یافته است.

۳ امام بر بالاترین قله تقوا و دانش قرار گرفته است.

غیبت

مسأله غیبت هم مانند مسأله عصمت است، نمی شود آن را جدای از مسأله امامت دانست یعنی اگر بخواهیم به آن پی ببریم باید امامت را خوب درک کنیم.

غیبت مربوط به امام دوازدهم، حضرت مهدی عجل الله فرجه است.

و ایمان به یازده امام، ضرورت ایمان به امام دوازدهم را می رساند، زیرا او فرزند امام یازدهم است.

پس اگر بخواهد در این مطلب، جدای از امامت، بحث کند، به جایی نخواهد رسید و عقلش از ادراک مطلب باز خواهد ایستاد.

و اصلاً بحث کردن درباره این مطلب با کسی که چیزی از امامت نمی داند یا آن را قبول ندارد، خود، جهالت و نادانی است، بلکه همان جدالی است که هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

و همانا دانستن امامت، مقدمه ای است برای دانستن عصمت، و عصمت مقدمه دانستن غیبت است.

پس رابطه ای قوی میان این دو مسأله وجود دارد.

وانگهی نیاز امام زمان به عصمت، در حال ظهورش خیلی زیادتر است از نیاز امامان گذشته، چرا که آن حضرت با فتنه ها و هواهای زیادی در دوران مواجه خواهد شد که بی گمان، فتنه های دوران های گذشته در برابرش ناچیز است.

از آن گذشته، نقشی که امام زمان در دوران خویش بر عهده دارد، نقشی است جهانی و فراگیر که نتیجه اش برخوردی همه جانبه با تمام دنیا است.

پس وظیفه و مسئولیتش، مسئولیتی

بین المللی و جهانی است نه منطقه ای چنان که امامان قبل از او از آن برخوردار بودند.

و پشت پرده بودن امام , اهمیت زیادی نسبت به وظیفه خطیرش دارد, چرا که وجودش در خارج محدوده زمان , او را قدرتی بسیار به رودررویی و برخورد و ایستادگی و مقاومت , که در اهل زمان , وجود نخواهد داشت , می بخشد .

پس او گویا از جهانی دیگر آمده است که مقیاس مادی در آنجا نیست و آنچه هست تقوا و ایمان مطلق است .

و از تمام خس و خاشاک مادیات زمان به دور است , ولذا هرگز میل به دنیا و تجملاتش و زینتهای مادیش نمی کند.

و همانا اگر امام زمان در میان ما زندگی می کرد و مردم او رامی شناختند, چنانکه امامان پیش از او را نیز می شناختند, ظهورش برای همگان شناخته شده بود و قطعاً دشمنانش در تلاش می شدند که او را از بین ببرند و در نتیجه نمی توانست دنیا را پر از عدل و داد کند, گو این که حالت انتظار از بین می رفت و اصلاحاتش به کندی می انجامید.

یازده امام گذشته , مردم را آماده استقبال از امام مهدی نمودند و این آمادگی , میراث جاودانی است که از خط اهل بیت باقی مانده است .

پس غیبت امام مهدی معنایش غیبت خط اهل بیت نیست , چرا که این خط پیوسته باقی است و امت را آماده استقبال از آن حضرت می کند و آنها را به پیروی و تبعیت از ایشان فرا می خواند.

غیبت , مدد و کمکی معنوی است برای مؤمنین متعهد به خط اهل بیت در

طول زمانها و دورانها .

و اگر هر آینه امام مهدی ظهور کرده و مانند سایر امامان از دنیا رفته بود، این مدد و یآوری متوقف می شد و نسلهائی که می خواستند پس از او بیایند، از این جرعه های ایمان که از حالت انتظار برای روز رهایی از ظلم و فساد بر دست امام منتظره بر می آید، باز می ماندند.

اگر غیبت و انتظاری نبود، پس حال مؤمنین مانند حال رمه بی چوپانی بود که هیچ امیدی به اصلاح و پیشرفتش نیست .

و این همان حالتی است که آن طرف دیگر دارد، چرا که از ارزش انتظارتھی مانده و قربانی پیروی های گوناگون از حکام و گاهی از فقها و یا از گروه های سیاسی شده است .

خود نومیادی از امکان تحول و برخورد با نیروهای مستکبر و طاغوتی زمین و حالت شکست همیشگی که گروه های اسلامی دارند و از بین رفتن اعتماد و اطمینان نسبت به حکام اسلامی که خود در حقیقت در راستای همان نیروهای طاغوتی قرار دارند، همه اینها ما را به این باور می کشاند که تغییر و تحولی می تواند، این نیروها را از بین ببرد که زیر نظر رهبری ربانی است و فراتر از دایره زمان است .

امت ها در طول زمان ، همواره منتظر مصلحی جهانی بوده اند که آنان را رهبری کند و از دایره ظلم و ستم و بردگی به دایره عدل و عزت و آزادی بکشاند.

پس اگر امت معاصر، این انتظار را هم نداشته باشد، چه برایش می ماند؟

! ما هرگز ارزش انتظار را نمی توانیم درک کنیم ، جز این که حال کسی که

از این ارزش به دور است را، بدانیم .

ما هرگز این ارزش را درک نخواهیم کرد، جز این که مقدار زیبایی که در صورت نبودن این ارزش، وارد می آید، درک کنیم .

نهضت ها هرگز به پیروزی نمی رسند جز با کمک افرادی بسیج شده و آماده به خدمت که تا مصلح جهانی قیام کند و ظهور نماید، از این افراد یاری بطلبند تا وظیفه و مسئولیت خویش را به اتمام برسانند .

ولی اگر آن مصلح رهایی بخش، ظهور کند و مردم را به خواب فرو رفته بیاورد، چه می تواند برای آنان بکند؟

و چگونه می تواند نقش فعال خود را انجام دهد؟

و این تفاوت میان کسانی است که انتظارامام را می کشند، و کسانی که منتظرش نیستند.

آنان که به انتظارش نشسته اند، بسیج شده و آماده اند.

و آنان که در انتظارش نیستند، به خواب رفته و غافل اند.

آنان که منتظرند، همواره در پی اصلاح اوضاع فاسدند.

و آنان که منتظرش نیستند، خوارند و تسلیم اوضاع موجود.

و بر اساس انتظاربود، که انقلاب اسلامی ایران بر پا شد و به پیروزی رسید.

و بر اساس عدم انتظاربود که نیروی باطل تقویت شد و روح انقلاب (در میان مخالفین انتظار) کشته شد.

بی گمان اگر تئوری انتظار در میان تمام مسلمین حکمفرما بود هرگز دولتمداران دیروز و امروز نمی توانستند مسلمانان را اینچنین تحت فشار قرار دهند و بر آنان چیره شوند.

اصلا این حاکمان نمی توانستند ادامه حیات دهند اگر وعظالسلاطین نیامده بودند و روایت های وارده در مورد جماعت و ائمه را تطبیق بر آنها نکرده بودند. ((۲۸۸)) قطعا ایمان به نقش اهل بیت و مسئولیت مقدسشان، انسان را به

ایمان به مساله غیبت و امی دارد.

زیرا آن مقام والایی که شارع مقدس برای آنان در نظر گرفته ، ویژگیهای خاصی را به ایشان بخشیده است ، آنها الگوهای ویژه ای هستند، پس عجیب نیست ،اگر آخرین امام ذخیره ای باشد و مسئولیتی داشته باشد که کمتر از مسئولیت پیامبران نیست

اما مساله طول عمر امام ، این خود یکی از مسائلی بود که مدتها خواب را از دیدگانم ربوده بود و نتوانستم راه حلش را بیابم مگر وقتی که متوسل به آیات قرآن شدم ، پس در قرآن شواهد زیادی یافتم که خبر از معمرین می دهد.

داستان حضرت نوح را یافتم که ۹۵۰ سال ، امتش را دعوت می کرد. ((۲۸۹)) داستان صاحب قریه را خواندم که خداوند صد سال او را کشت و سپس زنده اش کرد. ((۲۹۰)) داستان یاجوج و ماجوج را خواندم که همچنان از روزی که سد بر آنان ساخته شد، در حال غیبت زندگی می کنند. ((۲۹۱)) داستان اهل کهف را یافتم که سیصد سال در کهفشان ماندند، آنگاه دوباره برانگیخته شدند. ((۲۹۲)) شاید گفته شود که عمر نوح نمی تواند مورد استدلال باشد زیرا او پیامبر بود و مهدی پیامبر نیست ، پس نمی شود حضرت مهدی را با حضرت نوح مقایسه کرد! این سؤال دلیل نادانی نسبت به نقش اهل بیت و مقامشان است ولی بهر حال ما بنا نداریم مقایسه ای میان مقام نوح و مقام مهدی کنیم بلکه این استدلال فقط به خاطر پذیرفتن امکان طول عمر است و این مطلب ، خیلی روشن است ولی در هر صورت لازم به دانستن است که نقش امام مهدی در آخر الزمان خیلی مهم تر

و به مراتب عظیم تر از نقش حضرت نوح است در زمان خویش .

البته شباهتی میان نقش حضرت نوح و حضرت مهدی و شرایطقیامشان وجود دارد .

دعوت حضرت نوح در آغاز پیدایش بشر و دعوت حضرت مهدی در پایان دوران بشر است , و هر دو قرن هازندگی کرده اند.

کسی که داستان صاحب قریه را با دقت مطالعه کند, به این نتیجه دست می یابد: این داستان یک منظور بیشتر شاید نداشته باشد و آن به اثبات رساندن اعجاز الهی در محیط مرگ و بعثت .

زیرا صاحب قریه , تعجب کرد از شهر خراب شده ای که تمام ساختمانهایش ویران گشته است و بعید دانست که خداوند این شهر را دوباره زنده کند, پس خداوند روحش را قبض کرد و تا یکصد سال مرده بود تا این که به او فهماند که میراندن و زنده کردن برای او تفاوتی ندارد. قطعاً صاحب قریه خودش اولین و آخرین استفاده کننده از این حادثه است , چرا که در جامعه اش هیچ تاثیر اجتماعی , اقتصادی یا سیاسی ندارد و فقط ابعادش منحصر می شود, در بعد عقائدی .

خداوند برای این که قدرت خود را ثابت کند, چنین کاری را بر سر صاحب قریه در آورد .

پس اگر خداوند فقط به خاطر اثبات قدرت الهیش یکصد سال , مردی را می کشد و سپس او را زنده می کند, سزاوار نیست که عمر امامی را طولانی کند که بالاترین نقش را در آینده اسلام و بشریت ایفا خواهد کرد؟! !

و اگر خدای متعال یاجوج و ماجوج را صدها سال زنده نگه داشت تا در آخرالزمان خارج شوند و فساد در زمین بکنند, آیا سزاوار نیست

مهدی موعود را چند صد سال زنده نگه دارد تا زمین را از فساد و ظلم , پاکسازی کند و امور جهان را اصلاح نماید؟! !

و اگر به امر خداوند, اهل کهف , سیصد سال می میرند, سپس زنده می شوند, و هیچ هدفی برای آن کار, جز اظهار قدرت و اعجاز الهی نمی باشد, چرا که این جوانان هیچ نقشی را در دعوت ایفا نکردند, نه این که جامعه نخستین را در دین خدا وارد کردند و نه جامعه ای که در آن زنده شدند را متحول ساختند, زیرا جامعه باایمانی بود, آیا سزاوار نیست این معجزه الهی در مورد حضرت مهدی اعمال شود که دین خدا را در کره زمین , اعلام خواهد کرد؟

و اگر خداوند عمر ابلیس را که الگوی شر و بدی است تا قیام قیامت (یا تا روز موعود) طولانی می گرداند, آیا سزاوارتر نیست که عمر مهدی را که خود بارزترین الگوی خیر است تا آخرالزمان نگه دارد؟

و این که خداوند می فرماید: (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله) خداوند رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان ظاهر سازد, این آیه دلالت مهمی برای آینده دارد .

زیرا اسلام که دین حق است در هیچ وقت و هیچ زمانی بر تمام ادیان نمایان نگشت و غالب نشد, نه در زمان حضرت رسول (ص) و نه پس از آن حضرت , پس معلوم است نیرویی از سوی خدای سبحان ظاهر خواهد شد که ظهور و بروز اسلام را در زمین و بر تمام ادیان , محقق

خواهد ساخت یعنی جزاسلام , هیچ دینی باقی نخواهد ماند .

و بی گمان کسی کاندیدای این نقش مهم جز حضرت مهدی نیست .

آیا این هدف والا دلیلی نیست برای طول عمر حضرتش ؟

بهر حال , با وجود این نتیجه گیری ها, همواره در ذهنم این سؤال پیش می آمد: چه لزومی دارد که خداوند حضرت مهدی را در طول این قرن ها زنده نگه دارد, با این که خود توانا است که از مردم آن زمان , مردی را برانگیزاند تا آن نقش را ایفا کند و دین را غالب بر سایر ادیان نماید؟

آیا بهتر نیست ...؟! !

با نخستین دیدگاه پژوهشگرانه در وضعیت گذشته و حاضر اهل سنت به من گوشزد می کرد که این سؤال از اصل , مردود است و اصلاً قابل پاسخ دادن نیست , چرا که این آقایان معتقدند که مهدی , اهل همان زمانی خواهد بود که در آن ظهور می کند, یعنی هنوز زاده نشده است! و علی رغم چنین عقیده ای , هیچ اثری از این عقیده در میانشان دیده نمی شود, پس هیچ حکمتی در ظهور و پیدایشش نیست .

آری اینها خواب اند و در حال غفلت , و هیچ خبری از مهدی ندارند, گویا او ابداً ظهور نخواهد کرد! و برخی نیز در ظهورش تردید کرده و روایات وارده درباره اش را انکار نمودند.

مگر نه این است که اگر کسانی منتظر قدم مهدی هستند, باید آمادگی برای ظهورش داشته باشند و بشارت به قدمش بدهند و اعلام تبعیت و پیروی از او بکنند .

ولی وضعیتشان درست به عکس این است , زیرا چنان که گفتیم آنها همچنان به خواب غفلت فرورفته اند, گذشته از این

که حکامی را تایید و پشتیبانی می کنند که دشمن مهدی اند، و بدینسان تلاش در کوبیدن خط و سیرش دارند. چنین قومی با این گذشته و حاضرشان، روا نیست که مهدی در میان اینان ظهور کند، چرا که اوضاعشان چنین نویدی نمی دهد که یک شخصیت بزرگی مانند مهدی در میانشان پدید آید.

و اگر ظهور کند، زیر سؤال خواهد رفت.

و شاید همین علت پیدایش شخصیت‌های زیادی در میان آنان باشد که همه ادعای مهدی بودن می کنند و به زودی دروغشان برملا می گردد.

پس نه اینان قوم مهدی اند و نه این وضعیت قیام و ظهور مهدی است؟

پس حال که مهدی قطعا از اینان نیست، و حال که قطعا مهدی باید این نقش مهم و سرنوشت ساز را که مشابه با نقش حضرت رسول است، ایفا کند، باید چنین شخصیتی، انسانی برگزیده و از گروهی ویژه انتخاب شده باشد.

و باید خارج از دایره این زمان باشد، چرا که او آخرین سلاله از گروه برگزیده اهل بیت است و خداوند او را زنده نگه داشته تا آن روز که قیام و ظهور نماید، و این طول عمر هم از باب اعجاز الهی است و هم برای آزمایش امت.

پس از تشیع

تشیع من در مصر از نیمه های سالهای هشتاد، و پس از آزادی از زندان، آغاز شد.

آن روزها مصر آکنده از دشمنی با تشیع و ایران بود، چرا که جنگ عراق و ایران در اوج خود قرار داشت، و مصر باتمام قوا در طرفداری و پشتیبانی از عراق بسر می برد، و لذا تمام رسانه های خبری مصر علیه

ایران بسیج شده بود و روزنامه ها کاملاً مجاز بودند که هر چه می خواهند علیه تشیع و ایران تبلیغ کنند. سپس وهابیت و عراق با هم و در کنار هم در مصر به تبلیغات دامنه دار خود و با زیر پوشش گرفتن روزنامه ها، مجله ها، انتشارات، شخصیت‌های اسلامی و گروه های انقلابی مسلمان مصری و حتی منابر و مقاله نویسان چپی و لیبرالی، ادامه دادند، و همه اینان بسیج شده بودند که شیعه و ایران و خصوصاً امام خمینی را بکوبند و بد جلوه دهند. ((۲۹۳)) دیده ها از هر سوی و از هر کوی بر ما دوخته شده بود.

دیدگان حکومت! دیدگان اطلاعات و دستگاه امنیت! دیدگان روزنامه ها و مجلات و تبلیغات! دیدگان سایر کشورها بویژه عراق! و سرانجام دیدگان آمریکا و اسرائیل! همه اینان در کمین شیعه در مصر نشسته بودند.

و بالاخره ضربه های متوالی سختی بر پیکره این گروه تازه رشد یافته به خاطرنابود کردن و در نطفه خفه کردنش، فرود آمد. ((۲۹۴)) و همچنین دشمنی ها و کینه توزی ها علیه شیعیان و ایران در طول سالیان جنگ ادامه داشت.

و چقدر عجیب بود که تا جنگ خاتمه یافت، این حمله نیز پایان پذیرفت، گویی با هم پیوند خورده بود.

واز آن روز فشارهای سازمان امنیت مصر، علیه شیعیان، به تدریج کم شد.

شخصیت مصری

قسمت اول

لازم است حال که سخن از مرحله پس از تشیع به میان آمده نگرشی کوتاه بر شخصیت انسان مصری داشته باشم، چرا که اکنون این شخصیت نیز وارد در فرقه شیعیان شده است و می توان ادعا کرد

که امروزه تشیعی مصری با شرایطی مخصوص به خود و مربوط به جامعه مصری، پدید آمده است.

من از ایجاد تغییر در شخصیت مصری، چه در سطح تشیع و چه در سطح تسنن رنجها کشیدم، چرا که نه شیعه و نه سنی این شخصیت را نتوانستند متحول سازند.

شخصیت انسان مصری به گونه ای است که عقاید تازه رسیده رامی خواهد طبق شرایط و وضعیت خودش فراگیرد، نه این که خود را طبق آن عقاید، سازش دهد.

و در نتیجه یک نمونه اسلامی با اعتبارهای مخصوص مصری، ساخته می شود.

از این رو، پدیده نرمش به روشنی در نمونه انسان مسلمان مصری دیده می شود، چه آن نمونه ای که دولتی است و چه آن که مربوط به گروه های اسلامی است.

هر چند در جامعه مصر، طرح خشن و هابیت پدید آمد و توانست در میان گروه های اسلامی جا باز کند ولی با این حال، این گروه ها رفتار دیگری با آن داشتند که این رفتار با طبیعت انسان مصری سازگار است.

و از این روش، مستثنی نیست جز گروه های کوچکی که با اعتماد بر روش تسنن و هابیت، بنا را بر خشونت و برخورد با جامعه قرار داد ولی بهر حال عمر این گروه ها کوتاه بود، زیرا جامعه مصری پذیرش چنین وضعیت تندی را ندارد.

یکی دیگر از ویژگیهای طبع انسان مصری، کهنه پرستی و میل به گذشته است که این صفت نیز بر اسلام مصری حکمفرما است، مثلاً الگوهای متدین و متعهد مصری معمولاً خود را با روش زندگی شخصیت های گذشته، سازش می دهند، و هر چه الگوی اسلامی، متعهدتر به وضعیت

گذشتگان باشد، بیشتر در میان مردم مصر، تاثیر می گذارد .

و شاید این طبع میل به گذشته ، به خاطر تنفراز وضعیت موجود و تلاش بر رهایی از آن ، ایجاد شده است ، و شاید همین عامل پخش شدن مواد مخدر میان مردم عوام باشد که باپناه بردن به مواد مخدر، می خواهند، واقعیت موجود را به فراموشی بسپارند .

و هر چند مشروب از مواد مخدر، به مراتب ارزان تر است ولی کمتر میان مردم معمولی ، رواج دارد و این باز هم به خاطر متدین بودن مردم است .

زیرا اهل مصر، تناقضی میان دینداری و مواد مخدر نمی بینند ولی این تناقض را میان دین و شرب خمر به روشنی مشاهده می کنند.

و از دیگر ویژگیهای مردم مصر، گوشه نشینی است .

ملت مصر، ملتی است منززل و گوشه نشین که از حرکت و رفت و آمد خیلی خوششان نمی آید، بلکه بیشتر مایل اند در جا بزنند هر چند این کناره گیری چندان مناسب زندگیشان نباشد و آنان را از نظر رزق و روزی در مضیقه و تنگنا قرار دهد ولی بالاخره این پدیده تنها به خاطر روزی بیشتر تغییر پیدا کرد، لذا اگر هم مصری ها مسافرت کنند، هیچ انگیزه ای جز کار کردن و پول در آوردن ندارند و لذا مصری را نمی یابیم که به خارج از کشورش مسافرت کند جز باویزای کار، چرا که انسان مصری هرگز به فکر بیرون رفتن از وطنش نیست مگر این که قرار داد کار رسمی داشته باشد و اجرتش را تضمین نماید و لذا هیچ وقت انسان مصری را نمی یابیم که مثلاً به یک کشور آفریقایی هجرت کند زیرا ضمانت

کاری در آنجا ندارد .

و حتی هنگامی که انسان مصری به خارج از وطنش و برای کار مسافرت می کند، تنها در محدوده کارش می اندیشد و به فکر پیشرفت در کار و تغییر وضعیت زندگی یا دست و پا کردن تجارتي پیشرفته و یا قصد توطن کردن در کشور بیگانه نیست .

هرگز این مسائل او را مشغول نمی کند، بلکه تنها به فکر وطنش است که با دستی پر به آنجا بازگردد و خانه ای در قریه اش یا آپارتمانی در شهرش بسازد سپس به محل کار خود برگردد و کار خود را ادامه دهد.

خطرناکترین صفت از صفات انسان مصری ، رنگ به رنگ شدن و تغییر ماهیت دادن است .

این شخصیت با تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی ، فوراً تغییر می کند .

شخصیت انسان مصری در دوران پادشاهی غیر از دوران ناصری است و همچنین در دوران سادات مثلاً، فوراً طبق اوضاع روز، شخصیت مصری تغییر می کند و امروز باز یک شخصیت جدایی دارد غیر از شخصیت آن دوران .

ملت مصر خیلی سریع به سوی فساد روی می آورد و به زودی نیز می توان او را به راه صلاح آورد.

یعنی حکومتش می تواند او را بدترین و تبهکارترین انسان ها تربیت کند، همچنانکه می تواند او را فوراً به بهترین انسان های روی زمین تبدیل نماید.

از دیگر صفات اهل مصر اتکالی بودن است .

یعنی با تکیه کردن بر دیگران و به پشتیبانی قدرتهای دیگر، زندگی کردن .

همچنان که انسان مصری در طول تاریخش تکیه بر نهر نیل دارد و در کنارش زندگی می کند، و اگر آبهایش زیاد شد گشایش در روزیش پیدامی شود و اگر آبهایش کم شد، به قحطی روی

می آورد، بر حکومتها نیز تکیه دارد .

مردم مصر آنچنان بر حاکمان خود تکیه می کنند که معتقدند همه چیز بدست آنها است و لذا چشم و گوش بسته خود را در اختیار حاکمان قرار می دهند و به امید رهایی به دست آنان هستند.

و شاید به همین علت باشد که مصری ها مایل اند، کار حکومتی داشته باشند و آن را بر کارهای دیگر ترجیح می دهند زیرا بنظرشان رزق و روزی حکومت ثابت و قطعی است ولی روزی در جای دیگر ضمانت ندارد.

خلاصه رزق و روزی مهمترین چیزی است که ایده کلی مصری هارا نسبت به زندگی ، بیان می کند .

و لذا همه چیز حتی دین را خاضع برای این ایده می دانند .

و هر چه با رزق منافات دارد، از نظر آنان مردود و محکوم است .

پس اگر روزی انسان مصری مختل شود، همه چیز نابود می گردد و در راه بدست آوردن آن ، همه کاری ممکن است انجام دهد.

و همین اندیشه است که روح تهور در بدست آوردن روزی را نزد آنان کشته است ، چرا که ممکن است این تهور باعث نابودی روزی گردد .

و به خاطر همین اندیشه است که برخورد با حاکم را مردودی دانند.

از نظر تاریخی ، معروف است که بیشتر رهبریهای مصر اگر نگوئیم همه شان از خارج آمده اند و گویا خود مصری ها برایشان حکومت کردن چندان اهمیت ندارد، فقط آنچه برایشان مهم است ، بدست آوردن روزی است ، پس تا وقتی که روزی می رسد، هیچ مشکلی وجود ندارد .

انور السادات هم از همین نقطه ضعف مصری ها استفاده کرد، وقتی که اسرائیل

را به رسمیت شناخت زیرا به مردم مصر اعلام کرد که صلح با اسرائیل کشور را به به روزی و رفاه می اندازد و همین انگیزه بزرگ! بود که مصری ها را وادار به پیوند باسادات کرد و اندیشه اش را مورد تایید قرار داد.

آنچه این عقیده را می پروراند (عقیده روزی و بی اهمیت دادن به رفتارهای حاکم) این است که ملت مصر، مخلوطی است از جنسهای گوناگونی که ریشه های عمیق در خود مصر ندارد.

و لذا عمق وطن پرستی مصری ها اگر با دیگر ملتها مقایسه شود، بسیار ضعیف است.

دینداری مصری نیز تو خالی و قشری است و لذا به آسانی می توان مصریان را وادار کرد به بلند کردن هر شعاری اسلامی، چه از سوی دولت باشد یا از سوی گروه های اسلامی.

و همین پدیده قشری بودن باعث تجارت کردن از راه دین شد، که این نوع تجارت نیز در جامعه مصری رواج زیادی پیدا کرد.

و از همین راه شرکتهای سرمایه گذاری که تحت پوشش اسلام، متولد شده بودند، و شرکتهای سیاحتی که از راه حج و عمره نان درمی آورند، شروع به کار و سوء استفاده کردند.

احزاب سیاسی نیز به خاطر جذب مسلمانان، از راه شعارهای اسلامی وارد شدند و شروع به تجارت در روادید حج از طریق عربستان کردند و از همین راه شرکتهای سیاحتی، این روادید را به قیمتهای بالا تحت عنوان حج سیاحتی به مردم فروختند ((۲۹۵)).

بهر حال این منش های مخصوص به مصریان، دینداری آنان را نیز منقلب کرد که طبق اوضاع روز، متحول شود و گاهی هم همرنگ سیاست حکومت در آید!

و لذا علی رغم شهرت دینداری مصریان , امروزه چیزی که این مطلب را به اثبات برساند, مشاهده نمی شود. مثلا گروه بسیار کمی از مردم مقید به خواندن نمازهای یومیه هستند ولی بیشتر مردم مداومت بر نماز جمعه دارند! و همه مردم عاشق زیارت خانه خدا و زیارت قبر رسول اکرم (ص) هستند, ولی محقق شدن آن , چیزی بر رفتار و کردارشان نمی افزاید, چرا که انسان کج همواره کج است و تارک الصلاة همیشه بی نماز است .

جالب است بدانید که مردم مصر زیاد تکیه بر حج و روزه دارند و بیشتر مردم به این دو فریضه دینی روی می آورند زیرا معتقدند حج و روزه , گناهان گذشته را پاک می کند پس هر گاه ماه رمضان فرارسید, آنها خوب به عبادت و نماز و تلاوت قرآن و روزه می پردازند ولی تا ماه به پایان رسید, به حالت گذشته خود بازمی گردند! و حاجی که به مکه می رود نیز معتقد است که حج او تمام گناهان گذشته اش را پاک می کند و او مانند کسی است که تازه از مادر زائیده شده است !! و حتی محبت اهل بیت که در اعماق قلوب مصریان ریشه دارد, به خاطر تاثیرگذاری حکومت است بویژه دوران فاطمیان , لذا این محبت , سطحی است و به ولایت حقیقی منتهی نمی شود .

و شاید همین محبت باعث منتشر شدن روش های صوفیگری در میان مصریان بود که پس از مدتی به صورت یک گروه اسلامی اصلی در مصر در آمد ((۲۹۶)).

و در سطح تشیع نیز, مصری ها ریشه هایی از گذشته دارند که تلاش کردند آن را

نیز به رنگ خویش در آورند .

و لذا تشیعشان مانند تشیع در زمان بنی امیه است که بسیار مقید به تقیه و پنهان کردن مذهب هستند و این با واقعیت فعلی منافات دارد .

و همچنین آنان تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتند نه بخاطر ایمانشان به خط انقلابی بلکه به خاطر امید به تغییر مانند چنین انقلابی در وضعیت زندگیشان که حتی همین امید نیز برای آنها گران تمام شد و دولت برای این آرزو نیز بازخواستشان کرد ((۲۹۷)).

مثلا اندیشه امام غایب , مصریان را خیلی تحت تاثیر قرار داد چراکه این اندیشه با خواسته های درونیشان و آرزوی تحول از طریق دیگران , سازگار است .

وانگهی حضرت مهدی قطعا دارای یک نیروی فوق العاده است و مورد تایید پیوسته پروردگار می باشد, پس پیرویش حتمی است .

بنابر این , طبیعت نرمش و اتکالی بودن و کهنه پرستی , آنان را به سوی تشیع ممکن است سوق دهد.

همچنان که تجارت از طریق دین , در روش اهل سنت , وجود دارد, در سطح تشیع نیز, این تجارت دیده می شود .

شگفت زده شدم وقتی که دیدم برخی از افرادی که خود را منسوب به تشیع می دانند, این تشیع را به خاطر رسیدن به آرزوهای شخصی خویش , می پروراند.

از روزی که متعهد به خط اهل بیت شدم , و می خواستم , گناهان سالیان گذشته را پاک کنم , بر خود واجب دانستم که با هر یک از مسلمانانی که در گذشته با وی آشنایی داشتم , بحث کنم و او را نسبت به طرح و ایده اهل سنت , بدین نمایم .

از این روی , با من رفتاری خشن داشتند و

بدون این که به من نزدیک شوند، از دور به من سنگ می زدند .

تنها افراد معدودی بودند که از این سیاست دست برداشته و به من نزدیک شدند و وقتی حقایق بر آنها روشن شد، به سوی اهل بیت روی آوردند.

و بحمدالله توانستم در مدتی کوتاه بسیاری از عناصر را از گروه های مختلف اسلامی مصر، به تشیع فراخوانم ، از گروه تکفیر گرفته تاجهاد و تا اخوان و حتی از گروه های سلفی .

و همچنان که در ایام سنی بودم ، نقش رهبری را بازی می کردم ، تشیع مرا ناچار کرد که این نقش را ادامه دهم زیرا تشیع در آغاز سالهای هشتاد میلادی ، تازه به میدان آمده بود و نیاز به این داشت که به مردم درست شناسانده شود.

حرکت تشیع نیاز داشت به یک پشتیبانی تبلیغاتی قوی و نیرومندی که از یک سوی ، تبلیغات دشمنان را خنثی کند و از سوی دیگر، مؤمنین را رشد فکری بخشد و آنان را درست هدایت نماید. و چون در زمینه مسائل تبلیغاتی ، تجربه داشتم ، این وظیفه را برعهده گرفتم و توانستم بخواست خداوند، یک ، مؤسسه انتشاراتی کوچکی تحت عنوان البدایه تاسیس کنیم .

این کار در اواخر سال ۱۹۸۶ انجام پذیرفت که این مرکز با همکاری و یاری برخی برادران شیعه عرب که در مصر اقامت داشتند، بامدیریت اینجانب بر پا شد و سرانجام با شرکت این مؤسسه در نمایشگاه بین المللی قاهره ، در سال ۱۹۸۷، مایه شگفتی شیعیان و دشمنانشان بود.

بهر حال ، این مرکز از سوی گروه سلفی وهابی مورد هجوم قرار گرفت و نشریات زیادی علیه آن مرکز منتشر کردند

و مسلمانان را از هر گونه همکاری با آن ، هشدار دادند و لزوم دوری از آن را اعلام داشتند! مهمترین نشریات آنان علیه مرکز، جزوه ای بود به نام آغاز شر و خط وحشیان ! که در آن جزوه ، هجومی شدید علیه اینجانب چاپ شده بود، و کتابها و نوشتجات مرا که قبلا پخش شده بود، مورد انتقاد قرار داده و با استدلالهایی واهی ، می خواست مردم را قانع کند که انتشارات البدایه از سوی ایران تغذیه می شود.

در هر صورت این یورش علیه دار البدایه از سوی گروه وهابی سلفی ، دلیل پیروزی ما بود .

ولی آنچه ما را زجر می داد، حمله نابخردانه و دشمنی عجیب و غریبی بود که از سوی برخی شیعیان نسبت به ما می شد که می پنداشتند این فعالیت تبلیغاتی ، حرکت تشیع را در مصر تهدید می کند! و باعث می شود که دعوت به سوی تشیع در نطفه خفه شود! ولی من فکر می کردم که باید دعوتمان را آشکار کنیم ، زیرا: اولاً: هیچ معنی ندارد که دعوت را پنهان کنیم و منتظر بهبودی اوضاع باشیم ، زیرا این بدین معنی است که حرکت تشیع در گرویک امر احتمالی قرار داده شود.

ثانیا: حرکت ما هیچ دشمنی با اوضاع روز یا با حکومت ندارد، و هیچ راهی نیست برای اثبات مدعایمان جز با حرکت تبلیغاتی که در حقیقت حرکتی است علنی و آشکار.

ثالثا: نمی توان اندیشه روبرو شدن با واقعیت ها را تاخیر انداخت و آن را گام به گام اجرا کرد زیرا تصورات هرگز در برابر سیاست گام به گام ، خاضع نمی شود.

رابعا: آینده

دعوت را نمی شود در گرو گروهی خاص یا افرادی محدود قرار داد .

و هرگز آینده حرکت تشیع در مصر، وابسته به مانیت تا اینقدر در تقیه و پنهان نگه داشتن حقایق ، مبالغه کنیم

قسمت دوم

خامسا: پیروزیهایی که دعوت در طول زمان به دست آورده است ، از راه آشکار شدن بوده است و روبرو شدن با واقعیت ها بوده است نه گوشه گیری و کناره نشینی و دوری از صحنه .

و اینچنین هم شد، زیرا فعالیت گسترده تبلیغاتی ما، دشمنان را واداشت که علیه ما اعلام جنگ بکنند، و این در نتیجه ، عکس العمل بزرگ تبلیغاتی ایجاد کرد که در حقیقت تبلیغ بزرگ به نفع تشیع بود و ما حتی تصورش را هم نمی کردیم

بهر حال کتابها، مقالات ، سخنرانی ها و مطالب زیادی علیه تشیع برپا شد و حکومت نیز در دو سال پی در پی (۱۹۸۸ ۸۹) شیعه را مورد حمله قرار داد و دارالبدایه را منحل کرد و ما را متهم نمود که به خاطر طرفداری از ایران ، علیه حکومت ، فعالیت و تلاش می کنیم .

ولی این قضیه به زودی رو شد و بی گناهی ما ثابت شد و چندی نگذشت که ما را رها کردند، پس از آنکه دشمنان ، بزرگترین هدیه به ما مرحمت نمودند، زیرا حرکت و تبلیغات ما همگانی و زبانزد مردم شد و دایره دعوتمان گسترش بی سابقه ای پیدا کرد، و بدینسان از این محنت ، با صلابتی افزون و استقامتی بیشتر و سرمایه ای زیادتر، خارج شدیم و هرگز این امر محقق نمی شد اگر این قیمت کم را نمی پرداختیم .

و این است سنت همیشگی دعوتها.

هرگز نمی شود حق

را گدایی کرد و آزادی را آسان بدست آورد، که باید با فعالیت و تلاش، آن را از دیگران گرفت.

و من در طول سالها تجربه این مطلب را درک کرده ام و هر خردمند با تجربه ای باید به آن معتقد باشد.

برای این که بتوانیم حق خود را بستانیم و آزادی خود را در افشای عقیده مان بدست آوریم، باید آشکار در میدان باشیم و با مخالفین خود به بحث و استدلال پردازیم تا پرده شک و تردید را بدرانیم و اعتماد دیگران را به خویش محقق سازیم.

و بدینسان مهمترین دست آوردهای رودروئی تبلیغاتی در این میان، عبارت بود از: برطرف شدن شبهه ها نسبت به تشیع نزد بسیاری از فرهنگیان و روشنفکران مصری از گروه های اسلامی و دیگران.

جذب شدن بسیاری از مردم بسوی خط اهل بیت.

گسترده گشتن انتشار کتابهای شیعیان.

کشش بسیاری از عناصر به مکتب تشیع.

تغییر دیدگاه حکومت و سازمان امنیت نسبت به تشیع.

و قطعاً چنین دست آوردهایی بدست نمی آمد، اگر ما همچنان مخفیکاری می کردیم و اعتماد مردم نیز به ما جلب نمی شد.

پس از انحلال دارالبدایه، بنیاد دیگری را به نام دارالهدف تاسیس کردیم که همچنان ادامه دارد و هر سال در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره شرکت می کند، و در حقیقت مرکز تبلیغاتی شیعیان در مصر به شمار می رود.

باز هم اظهار تاسف می کنم که برخی از شیعیان علیه این بنیاد نیز جبهه گرفتند و عامل وقفه ای کوتاه در فعالیتهايش، برای مدت زمانی شدند، و این در حالی بود که دولت از آغاز پیدایش این بنیاد سال ۱۹۸۹ تاکنون

، هیچ مخالفتی اظهار نداشته است! بهر حال، چون من رودرروی دولت و گروه های اسلامی و سایر گروه های سیاسی، ایستادم و مقاومت کردم، سازمان امنیت پیوسته مرا زیر نظر گرفته، و به عنوان شخصیت شماره یک شیعیان به حساب می آورد، و از این هم فراتر رفته مرا وابسته ایران در مصر می داند و چنین تبلیغ می کند که من به نفع اطلاعات و امنیت ایران، همکاری می کنم (جاسوس ایران هستم)! البته این موضعگیری دولت نسبت به من بی حساب هم نیست بلکه بازگشتش به تاریخ گذشته من و همکاری با حرکت اسلامی و ارتباط با گروه های اسلامی و فعالیت گسترده ام در سالهای هفتاد و هشتاد میلادی است، به علاوه این که بیش از سه سال در زندان بسربرده ام.

بحمدالله توانستم با سازمان امنیت به بحث و گفتگو پردازم تا شک و تردیدشان نسبت به من شکسته شود و شبهه ارتباطم با ایران محو گردد.

چرا که دولت بر این باور بود که ایران پشتیبان شیعیان مصر است و ما ثابت کردیم که این مطلب، عاری از صحت است و چنین امری، وجود خارجی ندارد. ((۲۹۸)) و همچنان که با سازمان امنیت به گفتگو می پرداختیم، با گروه های سیاسی مانند مارکسیستها و ملی گرایان و ناصریست ها نیز بحث و گفتگو می کردیم.

بهر حال این گروه ها به این نتیجه رسیدند که ایدئولوژی تشیع، با واقعیت های موجود، سازش بیشتری دارد و در برابر رویدادها، بیشتر مقاومت می کند و سرانجام، تشیع اسلام دیگری را عرضه می دارد غیر از اسلام هراس

انگیز و وحشت زایی که آن گروه های سلفی عرضه می دارند، و گروه های سیاسی با آن سخت در ستیزند.

در هر صورت، این گفتگوها به اینجا منتهی شد که گروه های سیاسی موجود، موضعگیری مسالمت آمیزی نسبت به تشیع پیدا کردند و کتابهای شیعیان را مورد استقبال قرار دادند و از مادرخواست کردند که در کنفرانسها و نشست های خود، با آنان مشارکت و همراهی کنیم.

این برخوردهای فرهنگی و گفتگوهای سازنده با گروه های گوناگون، نه تنها شیعه را معرفی کرد و شبهه ها را نسبت به طرح تشیع زدود، بلکه به نفع جمهوری اسلامی نیز واقع شد، و سیاست جمهوری اسلامی را در بر گرفت.

امروز در سراسر مصر بویژه در میان فرهنگیان، سخن از جمهوری اسلامی ایران به میان می آید، تا آنجا که بحث در باره تشیع به معنی بحث در باره ایران است، و سخن از ایران گفتن، یعنی در باره تشیع حرف زدن.

امروز در ذهن انسان مصری با فرهنگ، به ثبوت رسیده است که رابطه ای قوی و سرنوشت ساز میان ایران و تشیع، نه تنها در سطح مصر، بلکه در سطح تمام جهان، وجود دارد.

از این روی، در تمام بحث های مربوط به تشیع، بحث از ایران، خودنمایی می کند.

و به خواست خداوند، توانستیم بسیاری از شبهه ها و اندیشه های غلطی که در ذهن روشنفکران مصری نسبت به ایران بود، برطرف نمائیم ((۲۹۹)).

یادم نمی رود که یکی از اندیشمندان روزی به من گفت: در این زمینه، باید پوزش ما را بپذیرید

زیرا چندان اطلاعات درستی راجع به ایران نداریم، گو این که پیوسته تبلیغات منفی و مستمر، نسبت به ایران وجود دارد، و بلندگوهای مخالف، همواره علیه ایران، تبلیغ می‌کند.

حق این است که دعوت به سوی تشیع در مصر، تنها و تنها به برکت اهل بیت علیهم السلام پیش می‌رود و گرنه هیچ امکانات و برنامه‌های سودمندی برای پیشبرد این نقش تبلیغاتی که همواره در حال پیشرفت است به چشم نمی‌خورد.

و نه تنها یک پشتوانه ثابت و رهبری قدرتمندی برای تشیع وجود ندارد، بلکه از نظر کتاب نیز، واقعا کمبود دارد و تنها جایگاهی که منبع اصلی کتاب به شمار می‌آید، نمایشگاه کتاب است که سالی یک بار برگزار می‌شود، و تنها روزنه‌ای است برای تبلیغ کتابهای تشیع.

انجمن شیعیان

پیشرفت و دامنه‌دار شدن تبلیغات و دعوت بسوی تشیع در استانهای مختلف مصر، تشکیل یک انجمن برای شیعیان را ضروری و لازم می‌دانست.

از این روی، اندیشه تشکیل انجمن تشیع را مطرح کردیم و مورد قبول همگان قرار گرفت، سپس گامهای لازم برای عملی ساختن آن برداشتیم ((۳۰۰)).

و به خاطر همگامی با واقعیت موجود و طرز تفکر اهل مصر نسبت به تشیع و حساسیت دستگاه حاکم و سازمان امنیت نسبت به فعالیت اسلامی بویژه فعالیت شیعیان، چارچوب این انجمن و فعالیتهايش را منحصرا در امور اجتماعی دانستیم، و اینچنین اهداف آن را اعلام کردیم: انجمن تمام مؤمنین را در سراسر استانهای مصر در بر می‌گیرد، و سخنگوی رسمی آنان در همه ادارات رسمی و غیر رسمی به شمار می‌آید.

ایجاد رابطه میان مؤمنین و همکاری در مسائل

گوناگون اجتماعی .

تاسیس مساجد و مراکز مذهبی .

انتشار روزنامه ای که سخنگوی انجمن باشد.

برپائی کتابخانه های عمومی عام المنفعه .

برپائی و بزرگداشت مناسبتهای اسلامی .

تاسیس صندوق خمس و زکات .

انتشار کتابها و بحثهایی که خط اهل بیت را برای مردم شناسایی و معرفی کند.

به راه انداختن کاروان های حج و زیارت عتبات مقدسه .

این انگیزه ها و اهداف انجمن بود که آن را فقط یک بنیاد اجتماعی قلمداد می کند و معلوم می شود هیچ برخورد سیاسی ندارد .

واینچنین انجمنی ، فعلا با اوضاع مردم مصر بیشتر سازش دارد.

باز هم در اینجا اظهار تاسف می کنم که برخی از شیعیان ، موضعگیری خوبی نسبت به انجمن نداشتند، و شاید علتش همین باشد که انسان مصری بهر حال ، بیشتر به سازشکاری و ملایمت روی می آورد و از هر گونه برخوردی هراس دارد .

و همچنین حالت یاس و نومیدی که جزء کیان و شخصیت انسان مصری است ، برخی از شیعیان را وادار به گوشه نشینی و دوری از مردم و در نتیجه مخالفت با اصل تاسیس انجمن واداشت .

امروزه در میان شیعیان مصری ، بسیاری از ثروتمندان وجود دارند که می توانند خدمات قابل توجه و ارزنده ای نسبت به تبلیغات تشیع انجام دهند و آن رابه پیش ببرند ولی متاسفانه خود را کنار کشیده اند، گویی این امر هیچ ارتباطی با آنان ندارد، و این نیز درحقیقت ، برگشتش به ماهیت و طبیعت انسان مصری است که فقط می خواهد گلیم خود را بیرون بکشد! ولی من این معنی را به هیچ وجه نمی پذیرم .

معقول نیست که پس از سالها رنج در میان اهل سنت و آن تجربه طولانی که

مرا از سنی بودن، به تشیع رساند، همه را نادیده بگیرم و در صف نظاره کنندگان باشم که فقط نقش بیننده را به خود بگیرم و هیچ فعالیتی انجام ندهم! اینجا بود که تصمیم گرفتم، راه تالیف و نشر و تبلیغ را دنبال کنم و هر چه در توان دارم، در طبق اخلاص بگذارم، و دفاع از خط اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نمایم و این خط را تا آخر، دنبال و پشتیبانی کنم و خس و خاشاک ها را از میان بردارم و همت و غیرت را در نفوس مؤمنین برانگیزانم تا این دعوت مقدس را همواره دنبال کنند و تبلیغ نمایند ((۳۰۱)) ((۳۰۲)) ((۳۰۳))

قرآن – اگر عثمان قرآن هارا نسوزانده بود، بنی امیه وجودی نداشتند

بسیاری از متن های قرآنی مرا به حیرت و شگفتی واداشت، و در میان کتابهای تفسیر، نتوانستم راه حلی برای آن شگفتیهایم بیابم.

بالاترین متنی که مرا به اندیشه و تفکر واداشت، آیه (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا) بود.

زیرا این آیه را یافتم که در میان آیات مخصوص زنان پیامبر در سوره نساء جا داده شده است و این به معنای مخفی نگه داشتن حقیقت اهل بیت است، و شاید موضع اهل سنت را تقویت کند که معتقدند زنان پیامبر نیز جزء اهل بیت اند! و از سوی دیگر، این مطلب شک برانگیز است زیرا قرآن در سوره تحریم برخی از همسران پیامبر را نکوهش کرده است و این نکوهش اشاره به این است که اینان، مقصود از آیه تطهیر نیستند، و افرادی که منظور نظر آیه است، کسانی دیگرند.

از اینجا بود که در ترتیب و تدوین قرآن، نیز شک کردم زیرا معتقد شدم

برخی از اصحاب ، در اینجا نیز خواسته اند، شخصیت و مقام اهل بیت و نقش آنان را پشت پرده نگه دارند .

و اهل سنت نیز بر همین منوال به تفسیر قرآن پرداختند، خصوصا آیات مربوط به اهل بیت را که طبق هوای خود تفسیر نمودند.

و بدینسان تحقیق من در تاریخ قرآن ، یکی از عواملی بود که مرا درایده و طرح اهل سنت ، به تردید می انداخت .

و اینک خلاصه ای از تحقیقم را یاد آور می شوم :

جمع قرآن

از زمان حضرت رسول (ص) تا دوران عثمان ، قرآن های زیادی در دست اصحاب بود، و هیچ یک از اصحاب یا حتی خلیفه اول و خلیفه دوم اعتراضی در مورد این قرآن ها نداشتند، تا این که عثمان سر کار آمد و دستور داد تمام قرآن ها را بسوزانند و فقط قرآنی که خود جمع آوری کرده بود، در دسترس باشد .

سئوالی که خود نمایی می کند این است : چرا عثمان این کار را انجام داد؟

و آیا این کار واقعا اختلاف ها را از میان برد و وحدت امت را حفظ کرد یا نه ؟

اگر به این مطلب معتقد شویم ، معنایش این است که عثمان آغاز گراختلاف ها بود، و اما ابوبکر و عمر، هیچکدام در این زمینه فعالیتی نداشتند، ولی این امر اشاره به مسائل دیگری دارد .

مشهور است نزد اهل سنت که عثمان ، مسلمانان را بر یک قرائت متحد نمود و قرائتهای دیگر را منع کرد.

ولی این تفسیر، ناتمام است زیرا احادیث صحیحیه ای نزد اهل سنت وجود دارد که قرائتهای هفتگانه قرآن را می پذیرند و تا امروزه آن معتقدند .

پس اگر عثمان قرائتهای دیگر را

منع نمود و امت را مجبور به یک قرائت کرد، چرا قرائتهای دیگر تا امروز مانده اند؟

و آیا این کار عثمان مخالفت آشکار با پیامبر(ص) نیست که می فرماید: قرآن بر هفت حرف (قرائت) نازل شده است، پس هر چه می توانید از قرآن بخوانید.

اینک شبهه دیگری درباره موضوع قرائتها مطرح می شود و آن این است که: اگر رسول خدا اجازه داده است که قرآن را با هفت حرف مختلف (یعنی هفت قرائت) بخوانند، پس این خود مبری است بر نبودن هیچ اختلافی، ولی چون واقعا اختلاف بوده است، پس معلوم می شود مسئله قرائتها یک مسئله اجتهادی است که نصی در آن رسیده است.

و حق هم این است که تردید زیادی نسبت به احادیث مربوط به قرائتها چه از نظر سند و چه از نظر متن وجود دارد.

و اختلاف آشکاری میان اهل تفسیر درباره این قرائتها هست که آیا این قرائتها توفیقیه است یا اختیاریه.

و این اختلاف دلیل است بر این که هیچ نصی در این زمینه وارد نشده است.

از اینجا می توان گفت که مسئله قرائتها، مطلب مهمی نبوده است که عثمان را وادار به سوزاندن قرآن ها کرده، بلکه علت دیگری وجود دارد.

این شبهه مرا وادار کرد که به گذشته باز گردم و جمع قرآن را با تحقیق بیشتری بررسی کنم، چرا که روایات دلالت دارد بر این که عمر، ابوبکر را وادار کرد که قرآن را جمع آوری کند.

بخاری نقل می کند که عمر به ابوبکر گفت: در نبرد یمامه، بسیاری از قراء قرآن کشته شدند، و من هراس دارم که

در جای دیگر نیز قراء به قتل برسند، و بسیاری از آیات قرآن از بین برود .

لذا پیشنهاد می کنم که دستور بدهی قرآن را جمع آوری کنند: ابوبکر گفت: چگونه کاری بکنیم که رسول الله انجام نداده است ؟

عمر گفت: به خدا این کار خوبی است .

ابوبکر گوید: و پیوسته عمر مرا یاد آورمی شد تا خداوند قلبم را بر این کار گشود و نظرم ، با نظر عمر، مطابقت کرد.

از این روایت ، نتیجه می گیریم که : پیامبر امت را رها کرد در حالی که قرآن فقط در سینه های مردم بود.

به خاطر جنگ یمامه ، قرآن تهدید به نابودی شد! ابوبکر اهمیتی به این امر نمی داد.

عمر، ابوبکر را به اهمیت و ضرورت این امر یادآور شد.

ابوبکر استدلال کرد که پیامبر این کار را انجام نداده است .

عمر در این امر، بسیار پافشاری کرد.

این نتیجه گیری ها تاکید بر یک نکته دارد و آن این که پیامبر در مسئولیتش والعیاذ بالله کوتاهی کرد و قرآن را نامرتب میان سینه ها رها کرد تا جائی که ممکن بود قرآن از میان برود! و این بی گمان تهمت زدن به پیامبر به کوتاهی در امر رسالت است ! ولی با بررسی روایت ها از زبان رسول اکرم (ص) ثابت می شود که قرآن در زمان آن حضرت جمع آوری شده ، و گروهی از مشهورین اصحاب ، کاتبان وحی بوده اند که یکی از آنان حضرت علی علیه السلام است .

و بسیاری از روایات از حضرت رسول (ص) وارد شده که امت را تشویق به تمسک جستن به قرآن و اصرار بر خواندن قرآن و

اهمیت دادن

به آن می نماید.

بنابر این ، شبهه کوتاهی کردن آن حضرت ، بکلی از میان می رود، ولی شبهه دیگری به میان می آید و آن موضع ابوبکر و عمر نسبت به قرآن است .

پس حال که قرآن وجود داشته و جمع آوری شده بوده ، چرا عمر اصرار بر جمع و گردآوری آن دارد و به قضیه نبردیمامه ، متوسل می شود؟

این که ابوبکر به مساله جمع قرآن ، اهمیت نداده است ، معلوم می شود که مقصود از جمع قرآن ، مطلب دیگری است .

و اگر مطلب مربوط می شد به آینده قرآنی که پیامبر آن را در میان مردم می گذارد، ابوبکر لحظه ای درنگ روا نمی داشت ، زیرا این مساله تردید ندارد و نیازی هم ندارد که کسی یاد آورش شود چه رسد به این که اصرار ورزد .

ولی معلوم می شود، انگیزه از گردآوری قرآن چیز دیگری است .

و اصلاً معقول نیست که ابوبکر، از زید بن ثابت بخواهد که قرآن را جمع کند و به او بگوید : تو جوان خردمندی هستی و مورد تهمت قرار نگرفته ای و در زمان پیامبر، از نویسندگان وحی بوده ای ، پس در پی جمع آوری قرآن باش ! و او نیز گوید که : قرآن را از لیفه های درخت خرما و پوست حیوانات و از سینه مردم جمع آوری می کردم تا این که آخر سوره توبه را فقط نزد ابو خزیمه انصاری یافتم ، و نزد کسی دیگر آنرا نیافتم ! و بدینسان قرآن ها نزد ابوبکر بود تا این که از دنیا رفت ، سپس نزد عمر بود و پس از عمر، نزد حفصه

دختر عمر! بی گمان چنین گردآوری قرآن، انسان را به شک و دو دلی می اندازد. شاید برخی از آیات فراموش شده و یا جا به جا شده باشد! چرا که بشر آن را جمع کرده است.

و لذا می بینیم که برای اثبات صحت آیه، دو شاهد می آورند! سرانجام، در این روش گردآوری، بدست می آید که: تنها زید دنبال جمع آوری قرآن بوده است.

آیات قرآن در میان لیفه های درخت خرما و پوست حیوانات و سینه مردم، پراکنده بوده است.

آخر سوره توبه فقط نزد یک نفر (ابو خزیمه) بوده است.

پی نوشتها

۹۱۶۱

۱- وهابیت جوانان را به رد صوفیت و پیکار با آن وادار کرد.

یادآور می شود که در مصر بیش از هشتاد طریقه تصوف وجود دارد که برخی از آنها را دولت پذیرفته است.

۲- ر.

ک.

به کتابمان الحركه الاسلاميه في مصر که اوضاع دهه هفتاد را بررسی کرده و من یکپاز اعضای آن جمعیت در سالهای هفتاد بودم.

۳- تاکنون این گروه با پشتوانه وهابیت به فعالیت خود ادامه می دهد و ماهنامه ای به نام التوحید دارد.

کار اصلی آنها عبارت است از پیکار با تشیع و تصوف.

۴- ر.ک.

به کتابمان: الحركه الاسلاميه.

۵- در حادثه کشته شدن وزیر اوقاف دکتر ذهبی، پنج تن از رهبران گروه تکفیر محکوم شدند که در راس آنان مؤسس گروه شکری مصطفی بود و هر پنج نفر به اعدام محکوم شدند.

ر.ک به کتاب الحركه الاسلاميه.

۶- ر.ک به کتاب الحركه الاسلاميه.

۷- این گروه نیز از زیر نفوذ اخوان المسلمین خارج شد، مصدر سابق .

۸- ر .

ک به

الحركة الاسلاميه .

۹- مصدر سابق .

۱۰- به بخش رهائی از گذشته و دین و میراث همین کتاب مراجعه کن .

۱۱- به کتابمان مذکرات معتقل سیاسی چاپ قاهره , مراجعه کن .

۱۲- مصدر سابق .

۱۳- مصدر سابق .

۱۴- دکتر علی القرش پس از اینکه تحصیلاتش را در مصر به پایان رساند و دکترا دریافت کرد, به الجزیره منتقل شد و اینک در یکی از دانشگاههای آنجا به تدریس مشغول است .

۱۵- ر.ک .

به کتابمان فقهاء النفط چاپ قاهره .

۱۶- در آن زمان مقالات زیادی در مجله البلاغ در رابطه با انقلاب اسلامی نوشتم که در آنجا به چاپ رسیده است .

۱۷- رجوع کنید به کتابهای العقل المسلم بین اغلال السلف و اوهام الخلف .

۱۸- کتاب العقیده الطحاویه انگیزه اش و ادار کردن مسلمان است به پیروی از عقیده ای که آنخط را دنبال می کند .

و کتاب عواصم هدفش جلوگیری مسلمانان است از تحقیق درباره رویدادهایی که مربوط به صحابه است تا به قول آنان گمراه نشود.

۱۹- دانشجویان مصری عمده ترین طرفداران قیام اسلامی در مصر بودند, و کتابهای سلفی و وهابی از طریق انتشاراتی های مربوط به سلفی ها و اخوان المسلمین چاپ و پخش می شد.

رجوع کنید به کتابمان الحركة الاسلامیه فی مصر .

۲۰- بسیار اتفاق می افتاد که طرفداران گروه تکفیر, به برخی از احادیث دست می یافتند کهافکارشان را متزلزل می ساخت و برایشان مشکل ایجاد می کرد .

و در این میان ناچار بودند یا آن احادیث را تاویل و تفسیر کنند که این کار آنان را باشخصیات سلفی که مقلدینشان را تکفیر می کردند, یکسان قرار می داد, و یا اینکه این روایت ها را رد کنند که این کار نیز آنها را با مشکل بزرگتری

روبرو می ساخت زیرامجبور بودند به تاویل گرایی در روبرو شدن با حملات دشمنان، چنگ زنند، از این روی، بسیاری از طرفدارانشان متزلزل شده و از سازمانشان فاصله گرفتند، رجوع کنید به کتابمان الحركة الاسلامیه .

۲۱- رجوع کنید به تاریخ گروه خوارج .

۲۲- این کتاب خطی بود و همچنان دست به دست می گشت، که پس از دوری من از سنی ها، کتاب نیز از دستم خارج شد.

۲۳- گروه تکفیر به یمن، اردن، عربستان، الجزیره و حتی اروپا نیز سرایت کرد.

۲۴- در بخش دوران تردید این احادیث را مورد بررسی قرار می دهیم .

۲۵- این موضوع را به تفصیل در کتابمان عقائد السنه و عقائد الشیعه و کتابمان الاسلام والعمالسیاسی خواهی یافت .

۲۶- ابن تیمیه فتوای مشهوری دارد که در آن روا می دارد پیکار باحاکمانی که احکام خدا را اجرانی کنند، و این فتوا بر اساس نبرد باحاکمان مغولی است که اسلام آوردند ولی به سنت چنگیزچنان باقی ماندند که او در کتابش الیائق قوانین و احکامی را آورده است و در آن ها از تورات، انجیل، قرآن و خودش استفاده کرده است .

و گروه جهاد به استناد این فتوا، نزاع خود را باحکومت مصر آغاز کرد .

به فتاوی ابن تیمیه مراجعه کن و همچنین رجوع کن به کتاب الفریضه الغائبه نوشته محمد عبدالسلام فرج، یکی از پنج نفری که در قضیه ترور انورسادات، اعدام شدند.

۲۷- بیانیه های زیادی از سوی سلفی ها و گروه جهاد پخش شد و مسلمانانی را که دست به کارهای سیاسی می زدند، مورد یورش قرار داد.

۲۸- ارتباط حدیث در جواز خروج بر حکام با قید: مگر اینکه کفر صریحی از

آنان ببینند، معنایش غیرممکن بودن قیام علیه حاکمان و بستن راه بر قیام کنندگان است .

به صحیح مسلم رجوع کن .

۲۹- به بخش دوران تردید مراجعه کن .

۳۰- این احادیث ، میان گروههای اسلامی ، شکاف انداخت و آنان را به کشمکش واداشت بویژه میانجهداد و اخوان و سلفی ها.

۳۱- به بخش دوران تردید رجوع کن .

۳۲- قاتل واقعی سادات ابن تیمیه است ، زیرا اگر فتوایش نبود، هیچ مجوزی برای قتلش پیدانمی شد.

۳۳- رجوع کن به بخش دوران تردید.

۳۴- فقهای سنه قائل به روایت ها و نظریه هایی است که مفید تجسیم و تشبیه حق تعالی است .

به کتاب عقائد السنه و عقائد الشیعه رجوع کن .

۳۵- بجز کتاب العقیده النسفیة سایر کتابها به صورت رایگان در میان مسلمانان در سراسر جهانپخش می شود.

۳۶- بررسی این احادیث رادربخش دوران تردید مطالعه کن .

۳۷- ازاین کتابها می توان به کتاب الفرق بین الفرق بغدادی و الملل والنحل شهرستانی ومقالات الاسلامیین اشعری اشاره کرد.

۳۸- ابوداود واحمدبن حنبل وابن ماجه ، این را روایت کرده اند، و حدیث ازروایتهای معاویه است .

خوب دقت کن ! درگذشته مرحوم دکترعبدالحلیم محمود، شیخ الازهر این حدیث را در کتاب التفکیرالفلسفی فی الاسلام مورد انتقادقرارداد .

شیخ غزالی نیز در کتابش المستشرقون از آنانتقاد کرد.

۳۹- رجوع کن به کتابمان فقه الهزیمه .

۴۰- رجوع کن به کتاب عقائد السنه و عقائد الشیعه .

۴۱- به بخش توجیه و تاویل همین کتاب مراجعه کنید.

۴۲- به بخش پیامبر وزنان مراجعه کنید.

۴۳- طرفداران قیام اسلامی معاصر، اشتباه بزرگی مرتکب شدند که پنداشتند خط و هابیت، طرح گذشتگان (سلف) را دنبال می‌کند، که این خط فقط منعکس کننده افکار و اندیشه های ایتیمیه است

و او از حنبلی‌هایی بود که همواره با مسلمانان مخالف خود در نزاع و کشمکش بود.

۴۴- طرح ابن تیمیه در فقه اهل سنت، طرح غریب و شاذی است.

وی از سوی علمای زمانش محکوم شد و حکم به کفرش نمودند و به تشویق فقهای زمان، به زندان افکنده شد تا این که در زندان از دنیا رفت.

رجوع کنید به کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المائه الثامنه (ج ۱/ ۱۴۴، ۱۶۰).

۴۵- عباسیان و همچنین صلاح الدین و ظاهر بیبرس، مذاهب را تایید کردند، وانگیزه این پشتیبانی، فقط کوبیدن خط اهل بیت و پیروانشان بود.

۴۶- رجوع کنید به کتاب السیف و السیاسه فی الاسلام ص ۱۳۳، ۱۳۴.

۴۷- رجوع کنید به بخش بزرگ جلوه دادن شخصیات از همین کتاب.

۴۸- رجوع کنید به کتاب دعاه لا قضاء که از سوی اخوان المسلمین در رد گروه تکفیر منتشر شد

و همچنین رجوع کنید به کتاب الحریکه الاسلامیه فی مصر.

۴۹- نص حدیث در صحیح بخاری کتاب النکاح: ج ۷ ص ۱۵ این است: لا- تنکح المراه علی عمتها و خالتها ۵۰- همواره حاکمان در پی سوء استفاده از اختلافهای مذهبی هستند تا امت را به اختلاف و دارندو خود در میان آب گل آلود، ماهی بگیرند.

۵۱- به بخشهای آینده کتاب رجوع کن.

۵۲- رجوع کنید به بخش قرآن.

۵۳- رجوع کنید به بخش قرآن همین کتاب.

۵۴- رجوع کنید به کتاب السیف و السیاسه و کتب التاریخ.

۵۵- رجوع کنید به بخاری کتاب الفتن باب سوم ج ۹ ص ۶۰.

۵۶- همان ج ۹ ص ۶۰ ب ۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۴.

۵۷- همان ج ۹ ص ۶۰ ب ۳.

لعن از زبان عایشه نقل شده ، چنانکه توضیح خواهیم داد.

۵۹- صحیح بخاری کتاب العلم ج ۱ ص ۴۱.

۶۰- الاصابه فی تمییز الصحابه ج ۱ ص ۳۴۵ شماره ۱۷۸۱.

۶۱- همان ج ۱ ص ۳۴۵.

۶۲- همان ج ۱ ص ۳۴۶.

۶۳- همان ج ۱ ص ۳۴۶.

۶۴- صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل ابی سفیان ج ۴ ص ۱۹۴۵ ح ۲۵۰۱.

۶۵- الاصابه بیوگرافی معاویه ج ۳ ص ۴۳۴.

۶۶- همان ج ۳ ص ۴۳۴.

۶۷- رجوع کنید به تاریخ عمر بن الخطاب ، نوشته ابن الجوزی ، و سایر کتب تاریخ .

۶۸- ابن عساکر در تاریخش ج ۱ ص ۳۰۵ بسیاری از این احادیث را نقل کرده که ضعیف است و بهدروغ بودن ، نزدیکتر است .

احمد در مسندش ج ۳ ص ۴۳۶ و ج ۵ ص ۳۴ و ۳۵ از رسول خدا نقلی کند که : اگر اهل شام فاسد شدند، پس شما هیچ ارزشی ندارید ! ۶۹- البدایه و النهایه ابن کثیر، مسند احمد ج ۱ ص ۶۲.

۷۰- صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابه باب فضل ابی سفیان ج ۴ ص ۱۹۴۵ ح ۲۰۵۱ .

۷۱- به کتابهای سیره رسول خدا رجوع کن .

روایت مشهوری در این کتابها دیده می شود راجع به برخوردی که میان ابوسفیان و دخترش ، هنگام آمدن ابو سفیان به مدینه رخ داد و دخترش نپذیرفت که او را در منزلش استقبال کند، تاریخ الطبری ج ۳ ص ۴۶ و ۱۶۵.

۷۲- صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل صهیب و سلمان و بلال ج ۴ ص ۱۹۴۷ ح ۲۵۰۴ .

۷۳- بخاری ج ۵ ص ۳۵ ب ۲۹ در روایت از زبان ابن عباس نقل

می کند که در روایت اول، وقتی معاویه یک رکعت نافله خواند و خادم ابن عباس از آن ناراحت شد، می گوید که ابن عباس گفت: رهایش کن! او یار رسول الله بوده است! و در روایت دوم می گوید: او فقیه است.

لازم به ذکر است که مسلم در ستایش معاویه، مطلبی نقل نکرده است.

۷۴- فتح الباری ج ۷ ص ۸۳.

اسحاق بن راهویه استاد بخاری گوید: هیچ منقبت و ستایشی درباره معاویه نرسیده است که صحیح باشد.

۷۵- مصدر سابق.

ج ۷ ص ۸۳ و همچنین رجوع کنید به مسند احمد.

۷۶- صحیح مسلم کتاب البر و الصله و الاداب باب من لعنه النبی او دعا علیه اوسبه ج ۴ ص ۲۰۱۰ ح ۲۶۰۴.

۷۷- رجوع کنید به مصدر سابق ج ۴ ص ۲۰۰۷.

۷۸- نسائی بدست یاران معاویه در سال ۳۰۳ هجری به قتل رسید.

همانا وی کتابی نگاشت در مدح حضرت علی که آن را خصائص الامام علی نامید و قبول نکرد که درباره معاویه کتابی بنویسد.

۷۹- رجوع کنید به بخش بزرگ جلوه دادن شخصیات ص ۱۸۳.

۸۰- رجوع کنید به مصدر سابق ص ۱۸۳.

۸۱- رجوع کنید به مصدر سابق ص ۱۸۳.

۸۲- رجوع کنید به مصدر سابق ص ۱۸۳.

۸۳- رجوع کنید به مصدر سابق ص ۱۸۳.

۸۴- رجوع کنید به مصدر سابق ص ۱۸۳.

۸۵- رجوع کنید به مصدر سابق ص ۱۸۳.

۸۶- صحیح مسلم (شرح نووی) کتاب فضائل الصحابه باب من مناقب علی ج ۱۵ ص ۱۷۴.

۸۷- مصدر سابق.

این چیزی است که نووی از حدیث , استنباط کرده ولی درحقیقت نمی خواهد اعراف به منزلت علی و نقش ویژه اش بنماید.

همان ج ۱۵ ص ۱۷۶.

۸۹- همان ج ۱۵ ص ۱۷۹.

۹۰- همان ج ۱۵ ص ۱۸۱.

۹۱- صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابه باب مناقب الامام علی ج ۵ ص ۲۲ ب ۹. و رجوع کنبه سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۴۴ ح ۱۱۹.

۱۸۲۶۹۲

۹۲- رجوع کنید صحیح مسلم کتاب الایمان ج ۱ ص ۸۶ ح ۱۳۱ و ترمذی کتاب المناقب ج ۵ ص ۶۳۵ ح ۳۷۱۷ و فتح الباری ج ۷ ص ۵۷ ۹۳- مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۸۴ سیوطی گفته است این حدیث، متواتر است خصائص النسائی ص ۹۹ ح ۸۲ ب ۲۷ و ترمذی ج ۵ ص ۶۳۳ ح ۳۷۱۷.

۹۴- فتح الباری ج ۷ ص ۵۷ الاصابه ج ۲ ص ۵۰۷ شماره ۵۶۸۸.

۹۵- همان ج ۷ ص ۶۰.

۹۶- مصدر سابق ج ۷ ص ۶۰ و در ص ۵۷ ابن حجر گوید: مردم درباره علی، سه گروه شدند: اهلسنت و مبتدعین از خوارج و دشمنانش از بنی امیه و پیروانشان.

پس اهل سنت به نشر فضایلش پرداختند و بدینسان، ناقلین فضایلش زیاد شدند چرا که مخالفین بسیار بودند، و گرنه فضایل هر چهار خلیفه اگر به میزان عدالت سنجیده شود، خارج از قول اهل سنت نخواهد بود.

این سخن ابن حجر هدفی جز تردید در نصوصی که امام علی را ویژگی می بخشد، ندارد و می خواهد خواننده را متوجه کند که علی هیچ مزیتی بر سه خلیفه دیگر ندارد.

وانگهی وقتی گروههای مردم را درباره علی معرفی می نماید، شیعیان را کاملاً نادیده می گیرد و آنها را منحصر در خوارج و اهل سنت و بنی امیه می داند! قطعاً این سخن تصادفی نیست.

۹۷- فتح الباری

۹۹- رجوع کنید به صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۸۷۴ ح ۳۷ روایت منحصر می کند سفارش رسول خدا را به کتاب خدا و لا غیر.

۱۰۰- حاکم در مستدرک نیز آن را آورده است ج ۱ ص ۹۳ و موطا مالک ج ۲ ص ۸۹۹ ح ۳.

۱۰۱- در گفتگوهائی که با بزرگان قوم داشتم، آنان را جاهل به حدیث عترت می یافتم، و همه آنرا رد می کردند و وقتی متوجه می شدند که این حدیث در صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۸۷۴ ح ۳۷.

روایت شده، شگفت زده می شدند و انگشت حیرت به دندان می گرفتند.

۱۰۲- از این احادیث، سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرماید: اسلام همچنان عزت خواهد داشت تا دوازده خلیفه... و می فرماید: این امر (دین) تمام نمی شود تا اینکه دوازده خلیفه در میان آنان باشد.

رجوع کنید به صحیح مسلم، کتاب الاماره ج ۳ ص ۱۴۵۳ ح ۷ و به صحیح بخاری کتاب الاحکام باب ۵۱ ج ۹ ص ۱۰۱ و همچنین به کتاب تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۱۰.

۱۰۳- رجوع کنید به شرح العقیده الطحاوی ص ۴۸۸ و فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۷۹ ۱۸۳ آخر کتاب الاحکام.

صحیح مسلم، شرح نووی ج ۱۲ ص ۲۰۱ و همانا اهل سنت ایمان و اعتقاد به این دوازده تن را از اصول اعتقاد دانستند.

۱۰۴- ائمه اهل بیت که مقصود حضرت رسول است و اهل سنت تحت تاثیر سیاست، آنان را نادیده گرفتند عبارت اند از: امام علی بن ابی طالب امام حسن بن علی

امام حسین بن علی امام علی بن الحسین زین العابدین امام محمد بن علی الباقر امام جعفر بن محمد الصادق امام موسی بن جعفر الکاظم امام علی بن موسی الرضا امام محمد بن علی الجواد امام علی بن محمد الهادی امام حسن بنعلی العسکری و امام مهدی منتظر.

سیره این امامان را در کتابهای: اعیان الشیعه سید محسن امین و حیاة الائمة باقر شریف القرشی و سیره ائمه اثنا عشر نوشته هاشم معروف الحسینی و تاریخ اسلامی، مطالعه کن.

و همانا آقایان در کتابهای تاریخ، این امامان را تجاهل می کنند یا از آنها به سرعت می گذرند.

رجوع کنید به کاملابن اثیر و البدایه و النهایه.

۱۰۵- فتح الباری ج ۶ ص ۱۵۱.

۱۰۶- همان ج ۶ ص ۱۵۱.

۱۰۷- همان ج ۶ ص ۱۵۱.

۱۰۸- درباره اختلاف در میراث رسول خدا، به تفصیل رجوع کن به کتاب البدایه و النهایه ابن اثیر و کتاب فدک فی التاریخ نوشته سید باقر صدر.

۱۰۹- بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و السنه ج ۹ ص ۱۳۲ ۱۳۳ باب ۲۱.

۱۱۰- به تاریخ حادثه صفین در کتابهای تاریخ مراجعه کن.

و همچنین ملل و نحل ابن حزم و ملل و نحل شهرستانی و العواصم من القواصم ابن عربی.

۱۱۱- نسائی در سال ۳۰۳ هجری بدست اهل شام به شهادت رسید.

رجوع کنید به وفيات الاعیان ابن خلکان.

نسائی کتابی را در فضایل امام علی نوشت و آن را خصائص نامید و همین کتاب باعث قتلش شد.

رجوع کنید به کتاب خصائص.

۱۱۲- رجوع کنید به کتاب البدایه و النهایه و فتاوی ابن تیمیه ج ۳ ص ۴۱۱ و عواصم من القواصم و تاریخ ابن

خلدون .

عقاید قوم بر این است که صحابه را جز به خیر یاد نکنند .

ابن حزم گوید : قطعاً همه صحابه اهل بهشت اند.

اسفرائینی گوید : آنچه اهل سنت بر آن اجماع دارند، این است که باید هر کسی نام صحابه را خوب بداند و عدالت را برایشان ثابت بشمارد و هیچ ناسزائی به آنان نگوید و آنها را ستایش کند.

ابن ابی زرعه عراقی گوید : اگر دیدی شخصی را که به یکی از صحابه رسول خدا (ص) توهین می کند، پس بدان که او ملحد و زندیق است .

بی گمان خواسته این قوم ، همین است که مردم را از توهین کردن به امثال معاویه و دیگر منافقین که در صحابه رخنه کردند، نیز منصرف کنند و آنها را بترسانند.

۱۱۳- رجوع کنید به فتاوی ابن تیمیه ج ۳ ص ۴۱۰.

۱۱۴- همان ج ۳۵ .

۱۱۵- رجوع کنید به بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جهل ج ۵ ص ۹۵.

۱۱۶- فتح الباری ج ۷ ص ۲۳۷.

۱۱۷- همان ج ۷ ص ۲۳۷.

۱۱۸- در این بخش از کتاب مؤلف روایاتی را که در کتب اهل سنت در مورد رفتار جنسی رسول اکرم (ص) آمده است مورد بررسی قرار داده است و ثابت کرده است که اینها ساخته و پرداخته واعظان درباری است که می خواسته اند رفتار حاکمان و خلفای جور را توجیه کنند ولی ما بدلیل این که تکرار آن سخنان هم ممکن است هتک مقام رفیع رسالت و ولایت عظمی باشد بخش زیاد از آن را حذف کردیم مترجم .

۱۱۹- بخاری و غیر آن روایاتی در مورد افراط آن حضرت در شهوت جنسی در کتابهای نکاح صحیح بخاری و فتح الباری و صحیح مسلم آورده اند

که در متن عربی کتاب آورده شده ولی بدلیل استهجان پیش از اندازه آنها را حذف نمودیم مترجم .

۱۲۰- صحیح بخاری ج ۵ ص ۱۶۸ باب غزوه خیبر, فتح الباری ج ۷ ص ۳۷۸ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۴۷ ح ۱۳۶۵ .

۱۲۱- صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار ج ۳ ص ۲۰۵, فتح الباری ج ۷ ص ۱۵۷ .

۱۲۲- بخاری باب تزویج النبی (صلی الله علیه وآله) عائشه ج ۵ ص ۷۱ و ج ۷ ص ۷۲ فتح الباری ج ۷ ص ۱۷۹ .

۱۲۳- بدایه و نهاییه ابن کثیر ج ۷ ص ۱۴۴ .

۱۲۴- بخاری باب فضائل عایشه ج ۵ ص ۳۷ فتح الباری ج ۷ ص ۸۶ .

۱۲۵- متن بعضی از این روایات در اصل عربی آمده است که ما به دلیل استهجان بیش از حد آنها در ترجمه حذف کردیم .

۱۲۶- رجوع کنید به کتاب مان : فقه الهزیمه , بخش شخصیت حضرت رسول .

۱۲۷- صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۴۹ ح ۳۰۹ , شرح النووی ج ۳ ص ۲۱۷ و سنن ابی داود ج ۱ ص ۵۶ ح ۲۱۹ .

۱۲۸- فتح الباری ج ۹ ص ۲۶۰ .

۱۲۹- همان ج ۹ ص ۲۶۰ .

۱۳۰- همان ج ۷ ص ۳۷۹ .

۱۳۱- همان ج ۷ ص ۱۷۹ .

۱۳۲- البدایه و النهایه ج ۷ ص ۱۴۴ .

۱۳۳- به بخش بعدی رجوع کن .

۱۳۴- رجوع کنید به کتابمان فقه الهزیمه .

۱۳۵- صحیح مسلم مقدمه ج ۱ ص ۱۵ .

۱۳۶- همان ج ۱ ص ۱۵ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۲ .

۱۳۷- همان ج ۱ ص ۱۵ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۲ .

۱۳۸- صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰, همواره اهل سنت مسائلی را راجع به رجعت , به شیعیان نسبت می دهند که هدفشان وادار

ایشان و کوچک کردن عقایدشان است , از جمله مسلم از سفیان نقل می کند که رافضه یعنی شیعه معتقدند که علی در ابرها است و روزی خواهد باز گشت و او از همان جا از بالای ابر شیعیان را رهبری کرده و فرمان می دهد!! البته رجعت را گروهی از شیعیان می پذیرند ولی نه به این معنی که آقایان گفته اند, و الان جای بحثش نیست .

۱۳۹- صحیح مسلم ج ۱ / ۲۲ .

۱۴۰- صحیح مسلم ج ۱ / ۲۲ .

۱۴۱- تهذیب التهذیب .

۱۴۲- همان ج ۲ ص ۱۰۳ .

۱۴۳- چگونه بخاری که به شرق و غرب سفر می کرده و شهرها و دهات را زیر پامی گذاشته تا یک حدیث از رسول الله بدست آورد, آنهم از کسانی که با مشقت زیاد بدانها دسترسی پیدا می کرده و بین آنان و پیامبر, مانند زمین و آسمان فاصله دارد تا جایی که روزی یک نفر رادید که حتی در باره مرکب سواریش نیز دروغ می گوید, چگونه این همه تلاش می کند ولی از جعفر بن محمد که بین او و رسول الله فقط چهار نفر قرار دارند (محمد الباقر علی بن الحسین حسین بن علی و علی بن ابی طالب) و هر پنج نفر بزرگان زمان خود بودند که از همه مردم برتری داشتند, روایت نقل نمی کند, بلکه تعمد در ترک روایتش دارد.

حال این سؤال مطرح است : بخاری که اینقدر دقت در نقل حدیث داشته , و اینقدر خود را پارسامی داند, چرا از ائمه اهل بیت , هیچ نقل نکرده است ؟

! ۱۴۴- تهذیب التهذیب ابن حجر ج ۸ ص ۷۴۷۰ و میزان الاعتدال ذهبی ج ۳ ص ۲۷۳ .

۱۴۵- تهذیب التهذیب .

۱۴۶- مصدر سابق .

بخاری

و یحیی بن معین و ابن حنبل او را تضعیف کرده اند.

۱۴۷- تهذیب التهذیب ج ۲ ص ۱۰۳.

۱۴۸- رجوع کنید به کتب رجال و علم الحدیث .

جالب است که بیشتر روایتشان، تبهکار و فاسق بودند.

۱۴۹- مصادر سابق .

۱۵۰- رجوع کنید به هدی الساری، مقدمه فتح الباری در شرح بخاری که بسیاری از نمونه های انتقاد به بخاری را آورده و ابن حجر از راه منطقی توجیه!، از آنها دفاع کرده است .

۱۵۱- صحیح مسلم کتاب الاماره باب وجوب طاعه الامراء ج ۳ ص ۱۴۶۵ بخاری کتاب الاحکام ج ۹ ص ۷۷.

۱۵۲- همان ج ۳ ص ۱۴۶۶ ح ۱۸۳۵ .

۱۵۳- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۷۱ ح ۱۸۴۱ .

۱۵۴- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۷۱ ح ۱۸۴۲ .

۱۵۵- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۷۴ ح ۱۸۴۶ .

۱۵۶- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۷۷ ح ۱۸۴۹ .

۱۵۷- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۸۰ ح ۱۸۵۲ .

۱۵۸- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۸۰ ح ۱۸۵۳ .

۱۵۹- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۸۰ ح ۱۸۵۴ .

۱۶۰- صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۴۸۱ ح ۱۸۵۵ .

۱۶۱- رجوع کنید به کتابمان : عقائد السنه و عقائد الشيعه .

۱۶۲- بخاری ج ۹ ص ۱۹ .

۱۶۳- رجوع کنید به کتابمان : شهداء الراى فى التاريخ الاسلامى، السيف والسياسه ص ۱۹۱.

۱۶۴- رجوع کنید به بخش قرآن در همین کتاب .

۱۶۵- رجوع کنید به کتب تراجم .

۱۶۶- رجوع کنید به بخش بزرگ جلوه دادن شخصیات در همین کتاب ص ۱۸۳ .

۱۶۷- رجوع کنید به مصدر سابق .

۱۶۸- رجوع کنید به مصدر سابق .

۱۶۹- رجوع کنید به مصدر سابق .

۱۷۰- رجوع کنید شرح حال ابن شهاب زهری در وفیات الاعیان ابن خلکان ج ۴ ص ۱۷۷

شماره (۵۶۳) و سایر کتب تراجم .

۱۷۱- تهذیب التهذیب , میزان الاعتدال .

۱۷۲- مصدر سابق .

۱۷۳- تهذیب التهذیب , ج ۴ / ۱۱۴ ۱۱۵ .

۱۷۴- تذکره الحفاظ ج ۱ ص ۲۰۵ .

۱۷۵- رجوع کنید به کتاب العقیده الواسطیه ابن تیمیه ص ۲۳۶ که در مصر .

کثیرالانتشار است و به رایگان پخش می شود.

۱۷۶- شرح العقیده الطحاویه ص ۴۶۸ چاپ دار الفکر و این کتاب یکی از مشهورترین کتابهایی است که در میان مسلمانان مصری پراکنده است .

۱۷۷- مصدر سابق ص ۴۶۸ .

۱۷۸- رجوع کنید به کتاب السنه احمد بن حنبل و عقیده اهل السنه ابن حنبل .

۱۷۹- الاصابه فی تمییز الصحابه ج ۱ ص ۷ .

۱۸۰- مصدر سابق ج ۱ ص ۷ و ۹ .

۱۸۱- مصدر سابق ج ۱ ص ۷ و ۹ .

۱۸۲- مصدر سابق ج ۱ ص ۷ و ۹ .

۲۸۰۵۱۸۳

۱۸۳- رجوع کنید به بخش بزرگ جلوه دادن شخصیات ص ۱۸۳ همین کتاب و کتاب السیف والسیاسه ص ۱۱۵ .

۱۸۴- رجوع کنید به بخاری , کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه ج ۹ ص ۱۲۴ ۱۲۵ روشن است از اینروایت که معاویه خط فقهی و سیاسی امت را ترسیم نموده است , چنانکه مشخص کرده که طایفه رستگار, همان اهل علم اند, چنانکه بخاری یادآور شده و اجماعشان بر این است که در عصر عباسی بوده است .

حال معلوم نیست مقصود از اهل علم, همان اهل علمی است که در دوران بنی امیه بودند یا بنی عباس ؟

واینکه طائفه رستگار شده را منحصر در اهل علم می دانند همچنان که فرق هنجاییه را نیز مشخص کرده اند به خاطر این است که راهی پیدا کرده و روایاتی را بتراشند که معاویها جزء فقها قرار دهند.

۱۸۵- رجوع کنید به بخش بزرگ جلوه دادن شخصیات .

۱۸۶- رجوع کنید

به هدی الساری مقدمه فتح الباری .

۱۸۷- رجوع کنید به مسند احمد بن حنبل .

و همانا در روایات مسند بن حنبل نیز، تشکیک میکنند ! ۱۸۸- رجوع کنید به بخش بزرگ جلوه دادن شخصیات .

۱۸۹- بخاری کتاب الفتن و باب الحوض ج ۹ ص ۵۸.

۱۹۰- مصدر سابق ج ۹ ص ۵۹.

۱۹۱- رجوع کنید به حاشیه صحیح مسلم چاپ استانبول وارشاد الساری لشرح صحیح البخاری ج ۹ ص ۳۴۰.

۱۹۲- کتاب الفتن صحیح بخاری ج ۵ ص ۱۵۹ ۱۶۰.

۱۹۳- العقیده الطحاویه ص ۴۷۳ ۴۸۸ ط الفکر.

۱۹۴- العقیده الواسطیه ص ۲۴۲.

۱۹۵- شرح العقیده الواسطیه ص ۲۴۴.

۱۹۶- حاکم در مستدرک ج ۱ ص ۹۶, مسند احمد ج ۴ ص ۱۲۶.

۱۹۷- بخاری کتاب فضائل الصحابه باب فضل ابی بکر ج ۵ ص ۵.

۱۹۸- همان ج ۵ ص ۱۸ و ص ۹.

۱۹۹- همان ج ۵ ص ۱۸ و ص ۹.

۲۰۰- رجوع کنید به کتاب السنه و مکانتها فی التشريع الاسلامی , نوشته سباعی , و همچنین کتاب ابوهریره راویه الاسلام , نوشته عجاج .

و کتاب ابوهریره و اقلام الحاقدين .

اینها کتابهایی است که به خاطر ردبر کسانی که متعرض روایات پیامبر شده اند, نوشته شده است .

۲۰۱- صحیح مسلم ج ۱ ص ۹ ح ۱ (۱) (المقدمه) و ص ۱۰ ح ۴ (۴) (المقدمه) و ص ۱۰ ح ۲ (۲).

۲۰۲- رجوع کنید به بخاری کتاب النکاح باب ذب الرجل عن ابنته ج ۷ ص ۴۷ .

وصحيح مسلم باب فضائل فاطمه ج ٤ ص ١٩٠٢ ح ٩٣ .

٢٠٣- مصدر سابق ج ٤ ص ١٩٠٣ ح ٩٥ , صحيح بخارى ج ٤ ص ١٠١ .

٢٠٤- صحيح مسلم ج ٤ ص ١٩٠٣ ح ٩٦ .

٢٠٥- فتح البارى ج ٩ ص ٢٧٠ .

٢٠٦- مسند

احمد ج ۲ (مسند الامام علی) ج ۱ ص ۹۱.

۲۰۷- سنن ترمذی ج ۱ ص ۱۹۳ ح ۱۱۴ .

۲۰۸- مصدر سابق ج ۱ / ۲۴۷ ح ۱۷ , صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۵ و ۵۵ و ۵۶.

۲۰۹- مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۴ و ص ۹۵ و ص ۱۲۴.

۲۱۰- بخاری باب کتابه العلم ج ۱ ص ۳۸ و باب فکاک الاسیر ج ۴ ص ۸۳, مسند احمد.

۲۱۱- بخاری کتاب فضائل الصحابه باب فضائل ابی بکر ج ۵ ص ۱۱.

۲۱۲- بخاری باب فضائل علی ج ۵ ص ۲۲.

۲۱۳- مصدر سابق ج ۵ ص ۲۴.

۲۱۴- مصدر سابق و همچنین کتاب الفرائض ج ۸ ص ۱۸۵ ۱۸۶ باب ۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه ج ۹ ص ۱۲۱ / باب ۵, کتاب النفقات باب ۳ ترمذی , کتاب السیر ج ۴ ص ۱۵۸ ح ۱۶۱۰ .

مسند احمد ج ۱ ص ۴۹.

۲۱۵- بخاری کتاب فضائل الصحابه باب فضائل ابی بکر ج ۵ ص ۹.

۲۱۶- احمد بن حنبل نقل می کند: از عبدالرحمن بن عوف سؤال شد: چطور شد که باعثمان بیعت کردید و با علی نکردید؟

گفت : من گناهی نداشتم .

من اول از علی شروع کردم و به او گفتم : باتو بیعت می کنم بر کتاب خدا و سنت رسول و سیره ابوبکر و عمر .

گفت : تا آنجا که بتوانم .

سپس برعثمان عرضه داشتم , او فوراً پذیرفت .

(مسند احمد ج ۲) لازم به ذکر است که عثمان نه تنها به سنت شیخین عمل نکرد که حتی بر کتاب خدا و سنت رسولش نیز خروج نمود و با آنها مخالفت ورزید. رجوع کن به رویدادی که عثمان را از میان آن شش نفر برای خلافت برگزید.

۲۱۷- ابو داود ج ۴ ص ۲۱۱ و ۲۱۲ حدیث

۵۶۴۹ و ۴۶۵۰, رجوع کنید به العقیده الطحاویه , شرح العقیده الطحاویه : ص ۴۸۹.

۲۱۸- ترمذی ج ۵ ص ۶۴۸, ابو داود ج ۴ ص ۲۱۲ ح ۴۶۴۹.

۲۱۹- مصدر سابق ج ۵ ص ۶۴۷.

۲۲۰- بخاری ج ۵ ص ۱۰ و ج ۹ ص ۶۹ و مسلم کتاب فضائل الصحابه باب فضائل ابی بکر و مناقب عمرو عثمان ج ۴ ص ۱۸۶۸ ح ۲۹.

۲۲۱- صحیح مسلم کتاب صفه القیامه و الجنه و النار ج ۴ ص ۲۱۷۰ ح ۷۵.

۲۲۲- مصدر سابق ج ۴ ص ۲۱۷۰ ح ۷۶ و ص ۲۱۷۱ ح ۷۷.

۲۲۳- بخاری باب مناقب عمر ج ۵ ص ۱۶.

۲۲۴- بخاری ج ۶ ص ۶۹ صحیح مسلم ج ۴ ص ۲۱۹۴ ح ۵۸.

۲۲۵- طبری ج ۲, سیره نبویه ابن هشام کنز العمال ج ۵.

۲۲۶- بخاری ج ۵ ص ۷ کتاب فضائل الصحابه باب فضل ابی بکر.

۲۲۷- فتح الباری ج ۷ ص ۲۱.

۲۲۸- بخاری ج ۵ ص ۴ کتاب فضل ابی بکر.

۲۲۹- فتح الباری ج ۷ ص ۷ و ۲۱.

۲۳۰- مصدر سابق ج ۱ ص ۴۴۲ ۴۴۳.

۲۳۱- مصدر سابق ج ۱ ص ۴۴۲ ۴۴۳.

۲۳۲- ابن معین در باره فلیج گوید: ثقہ نیست .

احمد گوید: او معتقد به عقاید صفریه از خوارج بود .

عکرمه را ابن عمر تکذیب کرده و همچنین ابن المسیب و یحیی بن سعید و ابن سیرین , میزان الاعتدال ج ۳ ص ۹۷ ۹۳ و ص ۳۶۵.

۲۳۳- ترمذی ج ۵ ح ۳۷۳۲ کتاب المناقب , مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۵.

۲۳۴- بخاری ج ۵ ص ۶ باب فضل ابی بکر.

۲۳۵- رجوع کنید به کتابمان السیف و السیاسه فی الاسلام ص ۱۲۹.

و همچنین به بیوگرافی عمرو بن العاص در کتب تراجم

طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۳۲.

۲۳۶- بخاری ج ۵ ص ۶ کتاب فضل ابی بکر.

۲۳۷- مسلم ج ۴ ص ۱۸۵۷ ح ۱۳ کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل ابی بکر.

۲۳۸- بخاری ج ۵ ص ۶ باب فضل ابی بکر.

۲۳۹- بخاری ج ۵ ص ۱۴ کتاب فضائل الصحابه باب مناقب عمر بن الخطاب .

۲۴۰- رجوع کنید به کتابمان السیف و السیاسه .

و سایر کتابهای تاریخی طبری ج ۳ ص ۲۱۸ ۲۲۳ .

۲۴۱- به کتب تاریخ مراجعه کن .

تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۱۰.

۲۴۲- کتابهای سیره و تاریخ را مطالعه کن .

تاریخ طبری ج ۳ ص ۴۳۳ و کنز العمال ج ۵ ح ۱۴۱۷۸ .

۲۴۳- رجوع کنید به کتابمان السیف و السیاسه .

۲۴۴- بخاری ج ۵ ص ۱۲ باب مناقب عمر.

۲۴۵- مصدر سابق ج ۵ ص ۱۳.

۲۴۶- رجوع کنید به کتاب النص والاجتهاد .

و کتابمان فقه الهزیمه .

۲۴۷- بخاری ج ۵ ص ۹ باب فضل ابی بکر.

۲۴۸- رجوع کنید به تاریخ عمر بن الخطاب ابن الجوزی ص ۱۴۴ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۳۹ .

عمر همواره می گفت : فهمیده ترین ما در احکام علی است .

سعید بن مسیب گوید: عمر می گفت : خداوند مرا در مشکله ای نیاندازد که ابوالحسن با من نباشد.

۲۴۹- رجوع کنید به تاریخ الخلفاء سیوطی و سایر کتب تاریخ .

۲۵۰- عمر بزرگان اصحاب را به بهانه مشورت , تحت نظر قرار داده بود .

گویانگیزه های دیگر بهم برای این کار داشته است .

به کتاب تاریخ عمر نوشته ابن الجوزی و سایر کتب تاریخ مراجعه کنید.

۲۵۱- بخاری ج ۵ ص ۱۴ باب مناقب عمر.

۲۵۲- مصدر سابق

ج ٥ ص ١٣.

٢٥٣- مسلم ج ٤ ص ٢١٦٨ ح ٧٠ كتاب صفه القيامة والجنه والنار باب تحريش الشيطان .

٢٥٤- بخارى ج ٥ ص ١٥ باب مناقب عمر.

٢٥٥- فتح البارى ج ٧ ص ٤١.

٢٥٦- صحيح مسلم ج ٤ ص ١٨٦٥ ح ٢٤ كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل عمر بن الخطاب .

٢٥٧- فتح البارى ج ١ / ١٠١ .

٢٥٨- صحيح مسلم ج ٤ ص ١٨٦٥ ح ٢٥ فضائل عمر.

٢٥٩- صحيح مسلم ج ٤ ص ١٧٠٩ ح ١٨ كتاب السلام .

٢٦٠- مصدر سابق ج ٤ ص ١٧٠٩ ح ١٧ , حاشيه ارشاد السارى لشرح البخارى ج ٨ ص ٤٧٥.

٢٦١- مصدر سابق ج ٤ ص ١٧٠٩ ح ١٧ , حاشيه ارشاد السارى لشرح البخارى ج ٨ ص ٤٧٥.

٢٦٢- فتح البارى ج ٨ ص ٤٣١ .

٢٦٣- مسلم ج ٤ ص ١٨٦٦ ح ٣٦ كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل عثمان .

٢٦٤- بخارى ج ٥ ص ١٨ كتاب فضائل الصحابه باب مناقب عثمان .

٢٦٥- فتح البارى ج ٧ ص ٤٧.

٢٦٦- مستدرک حاکم ج ٤ ص ٤٨.

٢٦٧- مستدرک حاکم ج ٤ ص ٤٨.

٢٦٨- ٦ تلخيص المستدرک ج ٤ ص ٤٨.

٢٦٩- بخارى ج ٥ ص ٣١ كتاب فضائل الصحابه باب مناقب عمار و حذيفه .

٢٧٠- بخارى ج ٥ ص ٣٣ ٣٤ كتاب فضائل الصحابه باب مناقب بلال .

٢٧١- بخارى ج ٥ ص ٣٣ ٣٤ كتاب فضائل الصحابه باب مناقب بلال .

۲۷۲- مصدر سابق ج ۵ ص ۳۳ و مسلم ج ۴ ص ۱۹۱۰ کتاب الفضائل باب من فضائل بلال .

۲۷۳- مصادر گذشته , صحیح مسلم

ج ۴ ص ۱۹۳۸ و ۱۹۲۷ و ۱۹۴۵.

۲۷۴- این درگیری در ایام خلافت ابوبکر بود که بلال قبول نکرد پس از وفات رسول خدا، برای دیگری اذان بگوید، و تصمیم بر ترک مدینه گرفت ولی ابوبکر می خواست او را منع کند .

مانندچنین حدیثی دلالت دارد بر این که اصحاب امام، موضع گیری های خاصی نسبت به ابوبکر و عمر دارند .
به کتابهای تاریخ مراجعه کن .

و به کتاب فتح الباری ج ۷ ص ۹۹ و طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۳۶.

۲۷۵- به کتابمان العقل المسلم بین اغلال السلف و اوهام الخلف مراجعه کن .

۲۷۶- به کتابمان شهداء الراى فى التاريخ الاسلامى مراجعه کن .

۲۷۷- اخیرا کتابهایی منتشر شده که نخستین کتاب حدیث شیعیان ، یعنی کافی را خلاصه کرده و احادیث ضعیف و ساختگی را برطرف نموده است .

و همچنین کتابی منتشر شده که من لایحضره الفقیه یعنی دومین کتاب شیعیان را خلاصه و بازسازی نموده است .
به هر حال فقهای شیعه کتابهای زیادی در این زمینه نوشته اند.

۲۷۸- بخاری ج ۹ ص ۱۹ در باب حکم المرتد و المرتده چنین آورده است : بعضی از ملحدین را نزد علی آوردند، و علی آنانرا سوزاند .

پس به ابن عباس خبر دادند .

او گفت : اگر من به جای علی بودم ، هرگز چنین کاری را نمی کردم چرا که پیامبر (ص) نهی کرد از این که مردم را به عذابی که خدا آنانرا به آن عذاب می کند، گرفتار کنیم ! ولی آنها را به قتل می رساندم چرا که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) گفته است : هر که دینش را تبدیل کند (مرتد شود) او را بکشید. احمد بن حنبل نیز در مسندش ، ج ۱ ، ص ۲۱۷ نقل کرده است .

روشن

است که با این روایت می خواهند امام علی را از زبان ابن عباس بگویند و محکوم کنند، وانگهی در فقه و علم علی تشکیک و تردید نمایند .

آیا معقول است که علی علیه السلام حکمرواشنی را که پیامبر صادر کرده است نداند؟

و آیا معقول است که ابن عباس ، از علی اعلم باشد؟

! ۲۷۹- اهل سنت شخصیت کاذبی را تحت عنوان عبدالله بن سبا تراشیدند که یهودی الاصل است و او را به شیعیان مربوط ساختند تا بدینسان تاریخ تشیع را زیر سؤال برده و ایده شان را محکوم نمایند .

و تا امروز نیز این قوم ، ابن سبا را به شیعیان وابسته می دانند ! رجوع کنید به کتاب السبئیة السبئیون .

۲۸۰- رجوع کنید به کتاب النص والاجتهاد تالیف مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین .

۳۰۳۵۲۸۱

۲۸۱- هر مرجعی دارای نمایندگانی در سراسر مناطقی است که شیعیان در آنجا دیده می شوند .

و هر مرجعی نیز دارای یک رساله عملیه است که مسائل مربوط به عبادات و معاملات را در آن گردآوری نموده اند .

و این رساله ها تقریباً به یکدیگر شباهت دارند جز در برخی از مسائل که مورد اختلاف است خصوصاً مسائل مستحدثه مانند ربا و بانکداری .

۲۸۲- فقهای شیعه قائل به تحریم تنباکو نیستند ولی این فتوا تحت شرایط خاصی در سال ۱۸۹۱ میلادی صادر شده که میرزای شیرازی (قدس سره) به خاطر کوبیدن منافی که شرکت انگلیسی که حق استثمار تنباکوی ایران به مدت پنجاه سال تمام به آن شرکت واگذار شده بود، این فتوا را صادر کرد و فرمود: استعمال تنباکو حرام و به منزله محاربت با امام زمان سلام الله علیه است ۲۸۳- این حق قانونی پس از تظاهرات و درگیری های

زیادی رخ داد که تحت فشار فقها و ملت، مظفرالدین شاه مجبور به پذیرش قانون اساسی شد و در روز ۱۵/۸/۱۹۰۶ میلادی فرمان قانوناساسی صادر شد و مذهب شیعه را مذهب رسمی دولت اعلام کرد.

۲۸۴- رجوع کنید به الملل و النحل ج ۱ ص ۳۰.

۲۸۵- رجوع کنید به روایات وارده در باره حکام.

۲۸۶- صحیح مسلم ج ۱۴۵۲/ و ۱۴۵۳ ح ۵، ۷، ۸، کتاب الاماره باب الناس تبع لقریش.

۲۸۷- رجوع کنید به شرح العقیده الطحاویه ص ۴۹۳.

۲۸۸- اهل بیت چنانکه در روایات آمده است، عبارتند از: علی، فاطمه، حسن، حسین و نه امام از ذریه حسین سلام الله علیهم

۲۸۹- از این احادیث است: هر که به اندازه یک وجب با جماعت اختلاف داشته باشد، و بمیرد، مرگش مرگ جاهلیت است، و هر که بمیرد و در گردنش بیعت نباشد، مرگش، مرگ جاهلیت است.

و هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، مرگش مرگ جاهلیت است.

در اینجا پیامبر بینام و جاهلیت، به عنوان دو طرف مخالف یکدیگر، مرتبط ساخته است، یعنی هر که پیروی از امام کند، داخل در محیط اسلام است و هر که پیروی نکند، داخل در دایره جاهلیت است، گویا پیامبر امام را ملاک قرار داده است که تنها پیروی از او، پیروی از اسلام است.

و از این روایت معلوم می شود که مقصود، حاکمان نیستند، چنانکه اهل سنت ادعا می کنند، زیرا حاکمان خود در راس جاهلیت قرار داشتند، بلکه مقصود امام شرعی معصوم است که ائمه منحصر می شود در امامان دوازده گانه.

سوره عنکبوت آیه ۱۴.

۲۹۰- ۲۹۱- سوره بقره آیه ۲۵۹.

۲۹۲- سوره کهف آیه ۹۸، ۹۴.

-۲۹۳

سوره کهف آیه ۲۴.

۲۹۴- رجوع کنید به سوره توبه , فتح و صف .

۲۹۵- مطلب را به تفصیل در کتابهایمان : حرکت اسلامی در مصر, تشیع در مصر, مصر و ایران و نبرد امنیت و سیاست دنبال کنید.

۲۹۶- در سالهای ۱۹۸۷ و ۸۸ و ۸۹ شیعه دچار ضربه های توان فرسائی شد.

۲۹۷- احزاب و گروه های اسلامی در مصر, هر ساله تعداد زیادی ویزای حج و عمره از سفارت عربستان دریافت می دارد در حالی که امروزه نرخ حج سیاحتی , بیش از پنج هزار جنیه مصری است .

۲۹۸- در مصر بیش از هفتاد طریقت صوفیگری معروف , غیر از طریقت های ناشناس وجود دارد.

برخی از آنان , در بعضی از نظراتشان باشیعیان توافق دارند .

بهر حال بیش از ده میلیون نفر طرفدار صوفیان هستند.

۲۹۹- یکی از تهمت هایی که به ما زدند و ما را دستگیر کردند و رژیم , ما را بعنوان گروه شیعی خمینی قلمداد می کرد, این بود که می گفتند مامی خواهیم طبق روال انقلاب اسلامی , رژیم رادر مصر, تغییر دهیم .

۳۰۰- سازمان امنیت معتقد بود که ایران پشت سر گروه های اسلامی است , و رویدادها و حوادث عکس این تصور را به اثبات رساند .

رجوع کنید به کتابمان مصر و ایران .

۳۰۱- مسافرت های ما به خارج از کشور بویژه ایران , و برخورد ما با شخصیت های مختلف شیعیان , بر سرمایه فکری ما افزود و ما را کمک کرد تا وجهه واقعی و نمای حقیقی جمهوری اسلامی را به اندیشمندان مصری منتقل سازم .

۳۰۲- مجله کثیرالانتشار مصری روز الیوسف خبر تاسیس انجمن تشیع مصری را منتشر کرد.

لازم به تذکر است که این مجله , قبلا نیز مطالبی

راجع به تشیع در مصر، منتشر کرده بود که اینهم به خاطر تماس با ما بود.

۳۰۳- در دوران اشغال کویت، کتاب حرکه آل البیت فی مصر از سوی اینجانب منتشر شد.

پس از آن کتاب الشیعه فی مصر را منتشر کردیم و همچنین کتاب عقائد السنه و عقائد الشیعه و این بحثی مقارنه ای است، و همچنین نوشته های دیگری نیز در این زمینه، منتشر کرده ایم.

بسمه تعالی

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟

سوره زمر / ۹

مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ هـ. ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفاً علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب «مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:

۱. بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
۲. تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
۳. جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه، تبلت ها، رایانه ها و ...
۴. سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
۵. گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
۶. زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:

۱. عمل بر مبنای مجوز های قانونی
۲. ارتباط با مراکز هم سو
۳. پرهیز از موازی کاری

۴. صرفا ارائه محتوای علمی

۵. ذکر منابع نشر

بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :

۱. چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه

۲. برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳. تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...

۴. تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...

۵. ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com

۶. تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...

۷. راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸. طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

۹. برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰. برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی:

JAVA.۱

ANDROID.۲

EPUB.۳

CHM.۴

PDF.۵

HTML.۶

CHM.۷

GHB.۸

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :

ANDROID.۱

IOS.۲

WINDOWS PHONE.۳

WINDOWS.۴

به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .

در پایان :

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه

بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می
نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آواده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک ۱۲۹/۳۴ - طبقه
اول

وب سایت: www.ghbook.ir

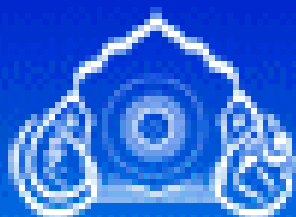
ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

دفتر تهران: ۰۲۱ - ۸۸۳۱۸۷۲۲

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

مرکز تحقیقات قرآنی

اصفهان

گامگاه

WWW

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

